

نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الملائکۃ تصلی علی أحدکم مادام فی مصلایہ ما لم یحدث: اللہم اغفر لی، اللہم ارحمہ، لا یزال أحدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحسبہ، لا یمنعہ أن ینقلب الی أہلہ الا الصلاۃ (صحیح بخاری: ۶۵۹، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ وفضل المساجد، کتاب الاذان)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرشتے تم میں سے کسی بھی آدمی کے لیے اس وقت تک یہ دعا کرتے رہتے ہیں ”اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما“، جب تک وہ آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اور بے وضو نہ ہوا، تم میں سے وہ آدمی جو صرف نماز کی خاطر رکا ہوا ہو اور اس کو گھر جانے سے کوئی چیز نہ روکنے والی ہو سوائے نماز کے تو اس کے (انتظار کا سارا وقت) نماز میں ہی شمار ہوگا۔

تشریح: نماز سفر معراج کا عظیم تحفہ ہے، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ اور جہنم کو حرام کرنے والی ہے، اچھائیوں کی طرف راغب اور برائیوں و فحاشیوں کی بیخ کنی کرنے والی ہے۔ چنانچہ اس عظیم المرتبت عبادت کی بڑی ہی اہمیت و فضیلت ہے۔ بالخصوص اس کے اجر و ثواب میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب آدمی اس کی ادائیگی میں حد درجہ دلچسپی رکھتا ہو اور اسی کی تاک میں لگا رہتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مشہور حدیث مروی جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان سات خوش نصیبوں میں ایک ”رجل قلبہ معلق فی المساجد“ وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ نماز کے تاک میں لگا رہتا ہے۔ ایک فرض کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے اور صرف نماز ہی کے انتظار میں اپنے جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو ایسے شخص کے انتظار کی گھڑی کا اجر و ثواب نماز کے ہی اجر و ثواب کے برابر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا با وضوہ کر انتظار کرنے کی ترغیب دلائی ہے، رب کی رحمتوں اور اس کی عنایتوں کا مستحق قرار دیا ہے۔ عرش الہی کی بشارت اور فرشتوں کے ذریعہ دعاء مغفرت کا مزدہ سنایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری لگاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایسے شخص کی مہمانی کا سامان کرے گا۔ وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ۶۶۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انگٹھی پہنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک رات عشا کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی۔ پھر نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو اس وقت سے لے کر برابر نماز کی ہی حالت میں ہو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت سے آپ کی انگٹھی کی چمک کا سماں میری آنکھوں میں ہے۔

مذکورہ بالا تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کے تاک و انتظار میں لگے رہنے اور اس کے لیے با وضو ہو کر انتظار کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی اور نماز کے لیے مسجد میں با وضوہ کر دوسری نماز کا انتظار کرنے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی مزید سے مزید تر خصوصی توفیقات اور عنایات سے نوازے، بروز قیامت خصوصی سایہ نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا برکھا برسائے اور نماز کی تاک میں ہمیشہ دل کو لگائے رکھے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیراً کثیراً۔

کیا بین الاقوامی تعلقات میں اسلامی منہج حقیقی اور واقعی چیز ہے؟

اسلام دین فطرت ہے اور ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے اور ”لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعیجمی علی عربی ولا لا بیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض کلکم من بنی آدم من تراب“ کے بموجب اور ایک آدم کی اولاد، ایک ہی رب کریم کے پرستار اور ایک ہی نبی کے فداکار و وفادار ہونے کے ناطے وہ اندرونی و بیرونی اور بین الاقوامی ہر سطح پر کسی بھی قوم اور جماعت سے تعلقات استوار رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کو مسلمان عمدہ طور پر ادا کرنا اپنا دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ عدل و انصاف اور ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ وہ حالت جنگ میں بھی برسر پیکار اقوام کے ساتھ تعلقات کے اسلامی اصولوں کو برتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سخت ناگزیر حالات میں مسلط کی گئی جنگ میں بھی تین اصولوں کی کارفرمائی ضروری قرار دی گئی ہے۔ گزشتہ اداریوں میں ان اصولوں کا مختصر طور پر تذکرہ آچکا ہے۔ یہ تینوں اصول کچھ اس طرح ہیں:

۱- جنگ اللہ کی راہ میں ہو (الجهاد فی سبیل اللہ) یعنی اس سے ظلم و زیادتی کو روکنا مقصود ہو، ظلم کے خلاف دفاعی جنگ ہو، مظلوم کی حمایت میں جنگ کی جارہی ہو اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جنگ ہو۔

۲- دوسرا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں سے لڑنے والوں سے جنگ ہو۔

۳- تیسرا اصول یہ ہے کہ جنگی ضرورتوں سے عدم تجاوز، خواہ حالات جیسے بھی ہوں۔

اب سوال یہ ہے کہ ان اسلامی اصولوں اور منہج کا عملی اور تطبیقی مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو سامنے رکھیں، پھر اقوام عالم کے تعامل کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے میں اسلام اور مسلمانوں اور خاص طور پر مسلم حکمرانوں کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر کوئی بات کریں تو قرین انصاف اور عدل کے قریب مسلمانوں کا کردار عمل ہوگا۔

پچھلے اداریوں میں ہر اصول سے متعلق اسلامی تعلیمات صاف صاف

اصغر علی امام مہدی سلفی

مولانا محمد خورشید عالم

مدیر اعزازی: مولانا رضاء اللہ عبدالکریم مدنی

مجلس ادارت

مولانا محفوظ الرحمن فیضی مولانا شہاب الدین مدنی ڈاکٹر سعید احمد مدنی
مولانا اسعد اعظمی مولانا طہر سعید خالد مدنی مولانا انصار زیہ محمدی

اس شمارے میں

۲	درس حدیث
۳	اداریہ
۷	توفیق الہی ایک عظیم نعمت
۹	رب کی پسند و ناپسند
۱۱	صحابہ کرام کی دعوتی و تبلیغی کوششیں
۱۲	ایک سو اُل اندیا مسابقتہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم
۱۷	صحابی جلیل، بطل عظیم معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما
۲۰	عرش کے سایہ کے مستحق افراد
۲۵	رسالہ نجم الحق
۲۹	مرکزی جمعیت کی پریس ریلیز
۳۰	جماعتی خبریں
۳۲	اشتبہا راکیسواں آل اندیا مسابقتہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے

بدل اشتراک

۱۵۰ روپے	سالانہ
۷ روپے	فی شمارہ
۵۰۰ روپے	پاکستان
بلا دعر بیہ و دیگر ممالک سے ۳۵ ڈالر یا اس کے مساوی	
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند	
اہل حدیث منزل ۴۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶	
www.ahlehadees.org ویب سائٹ	
ترجمان ای میل: jaridahtarjuman@gmail.com	
جمیعت ای میل: jamiatahlehadeeshind@hotmail.com	

بیان کی گئی ہیں اور قرآن کریم کی متعدد آیتیں بطور نمونہ پیش کی گئیں ہیں، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ معروض استدلال میں بطور مشتم نمونہ ازخوارے پیش کیے گئے، تاریخی حقائق اور خلفاء و سپہ سالاران اسلام کے واقعات بھی بطور مثال معدودے چند ذکر کیے گئے ہیں اور انتہائی سنگین حالات اور عین وقت جنگ و جدال میں دشمن اور اقوام غیر کے ظلم و زیادتی اور انصافی کے جواب میں بھی وعدہ خلافی کا جواب ایفاء عہد سے دینے کی واضح مثالیں اور آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی ادوار کے طویل و وسیع دور حکومت میں ان اصولوں کی پابندی کی گئی۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض اصولوں کی ایسی پابندی خود مسلمانوں کی آپسی آویزشوں اور دیگر اقوام سے بر سر پیکار ہونے میں کما حقہ نہیں کی جاسکی اور کہیں نہ کہیں خلل واقع ہوا، تو اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ یہ لڑائیاں نہ تو اس عہد کے فقہاء کی نظر میں اور نہ بعد کے عہد کے مورخین کی نظر میں کبھی بھی جہاد اور شرعی جنگ نہیں بن سکیں۔ لیکن تیسرے اصول جنگی ضرورتوں سے عدم تجاویز پر مسلمانوں نے تسلسل کے ساتھ عمل کیا۔ تاریخ میں ایک بار بھی اس کی مثال نہ ملے گی کہ اسلامی تعلیمات کے پابند مسلمانوں کی طرف سے اس میں خلل آیا ہو۔ رہ گئی مجرد جہانبانی و حکمرانی، مال غنیمت و کشور کشائی اور ہوس حکمرانی تو ظاہر بات ہے کہ جو اسلامی تعلیمات سے خود نابلد ہوں اور انہیں بنیادی اسلامی تعلیمات اور عقائد و عبادات سے سروکار نہ ہو، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دینا ”بندر کی بلا طوطے کے سر“ کے مترادف ہوگا۔ نیز یہ کہ جن کو اسلام کے بنیادی عقائد و تعلیمات سے کچھ لینا دینا نہ ہوا اور جنہیں اپنے و غیر کی تمیز بھی نہ ہو اور محض حکمرانی و جہاں بانی ہی جن کا منح نظر مشغلہ خاص ہو، ان کے بارے میں کچھ کہنا اور ان کو معرض بحث و استدلال میں لانا عقل و منطق اور عدل و حق کے خلاف ہے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ علماء اسلام، فقہاء اور مورخین نے ان پر نکتہ چینی بھی کی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کو اس سے بری قرار دیا ہو۔ ویسے بھی مجرد سلطنت و حکومت اور اس کے حکمرانوں اور بادشاہوں کی حکمرانی اور سیاست چیزے دیگر ہے اور اسلام کچھ اور۔ جس کی مثال ہر جگہ مل جائے گی۔ نیز یہ تو معلوم ہی ہے کہ

رموز مملکت خویش خسرواں دانند

ورنہ اسلام کے دعویٰ داران اور مسلم حکمران کبھی بھی ان اصولوں سے سرتابی نہیں کرتے۔ ان کی طویل تاریخ اور وسیع و عریض چہار دانگ عالم اور کئی بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومتیں اس پر شاہد عدل ہیں۔ کیوں کہ وہ مرد مومن

ہوتے تھے اور ان کی تو ہر حال میں یہی حالت اور ضرورت و مقصدیت رہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی لیکن اس قضیہ کو ایک اور زاویہ سے زیر بحث لانا چاہئے، خصوصاً بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں مذکورہ بالا امور کی وضاحت خود اہل مغرب کی تشریحات اور ان کے تذکرے اور موازنے سے کرنا مفید ہوگا۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ صالح بن عبد الرحمن الحسین رحمہ اللہ کی کتاب ”اسلامی و معاصر عالمی تہذیب میں بین الاقوامی تعلقات۔ ایک جائزہ“ کے اردو ترجمہ از محقق کبیر و محدث شہیر ذاکٹر عبد الرحمن عبد الجبار فریوائی حفظہ اللہ سے، طویل سہی، اقتباس پیش کر دیا جائے:

”۱۔ مسلمان یرموک کی فیصلہ کن جنگ اور اربابوں کی فوج کی شکست کے بعد طاقت کے زور پر بیت المقدس پر قبضہ کر سکتے تھے۔ طاقت کے زور پر یہ قبضہ ان کو مصالحت کے ذریعے سے ہونے والی فتح سے زیادہ اور اہم مادی امتیازات عطا کرتی، لیکن مصالحتی فتح کی رغبت کی وجہ سے مسلمانوں نے بیت المقدس کے محاصرے کو ترجیح دی۔ اس باب میں بہت سارے جانی اور مالی خسارے کو برداشت کیا۔ یہاں تک کہ وہاں کے باشندوں نے مصالحت قبول کر لی۔

صلح نامہ ایسی شرائط پر طے پایا جن سے ہرگز یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ ایک جیتی ہوئی اور دوسری ہاری ہوئی فوج کے مابین مصالحت ہے۔ مثلاً: مسلمان روم سے حالت جنگ میں تھے، لیکن معاہدے کے ضمن میں یہ بات آئی کہ معاہدے کی رو سے رومی فوج اور اس کے قائدین کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ بیت المقدس میں باقی رہیں۔ ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے، جو یہاں کے فلسطینی شہریوں کو حاصل ہیں۔ ان پر وہ ذمے داریاں عائد ہوں گی، جو ان شہریوں پر عائد ہوتی ہیں یا وہ رومی فوج سے جاملیں۔ ایسی صورت میں مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت کے ضامن ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے محفوظ ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔

مسلمان فوج بیت المقدس میں داخل ہوئی، لیکن نہ تو وہاں کوئی خون بہایا گیا، نہ کوئی لوٹ مار ہوئی، نہ کوئی عبادت گاہ منہدم ہوئی۔ بلکہ نصرانیوں نے عزت و تکریم کے جذبے سے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قیامت نامی کنیہ میں آنے کی دعوت دی، تو آپ اس میں اس خوف سے آنے سے باز رہے کہ اس کو مثال بنا کر مسلمان کہیں کنیہ میں صلاۃ پڑھنے کی عادت نہ بنالیں اور اس طرح سے اس کے اندر نصرانیوں پر غالب آجائیں۔

ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں لگے خون کو دھونے لگا: ”نیک لوگ جب برے لوگوں کا انجام دیکھیں گے، تو خوش ہوں گے۔ اپنے قدموں سے ان کے خون کو دھوئیں گے۔ لوگ کہیں گے: بیچ ہے، سچے کے لیے بدلہ ہے۔ زمین میں فیصلہ کرنے والا الہ (معبود) ہے“ (مزمور ۵۸/۱۰-۱۱)۔ رہ گیا وہ میدان جس کے درمیان صحرہ اور مسجد اقصی واقع ہیں اور وہاں پر خوف و دہشت اور بچاؤ کی غرض سے بھاگ کر مسلمان باشندوں کی اکثریت نے پناہ لی، تو وہ انگریزوں کی تباہ کن یلغار کے نتیجے میں خون کا حمام بن گیا، جس میں نصرانی جنگجوؤں کے قدم ٹخنے تک ڈوب گئے، جو مسلمانوں کا صفایا کرنے میں مشغول تھے۔

پہلا صلیبی حملہ ۱۰۵۹ء انسانیت کی تاریخ کے غیر مفید بڑے سانحات میں سے ایک سانحہ کی غمناک موسیقی کا مقدمہ تھا۔ اس دن یہ سانحہ اس طرح نقش ہوا، جس کو تاریخ کے دماغ سے کبھی بھی نہ مٹایا جاسکے گا۔ اگر پہلا صلیبی حملہ ایک متعین وقت میں مسیح کے دفاع میں نصرانی جنگجوؤں کی زبردست جیت پر ختم ہوا، تو فی نفس الوقت وہ ایک ہولناک اخلاقی شکست بھی تھا، جس کو تاریخ نے ذلت و رسوائی کے حروف سے لکھا ہے۔ اس بربری حملے نے عالم اسلام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے دل میں جو جذبہ جگانا تھا جگایا۔ یہ پہلا صلیبی حملہ ایک ایسی عار اور رسوائی کا داغ ہے، جو مغرب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی طرف اتہام کی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے۔

بیت المقدس پر حملے کے قائد گودفری نے بابائے روم کو لکھ کر یہ خوش خبری دی کہ اس کی فوج کے گھوڑے اس خون میں دوڑ رہے تھے، جو کفار (مسلمانوں) کے جسم سے بہ رہا تھا۔ چند ہائیوں کے بعد سلطان صلاح الدین نے حطین کی فیصلہ کن جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی۔ ان کے سامنے بیت المقدس کی فتح عمل میں آئی۔ مسلمان جب اس میں فاتحانہ داخل ہوئے، تو انھوں نے رواداری، انسانیت اور شجاعت کے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس نے متعصب مغربی مورخین تک کو اس کے اعتراف پر مجبور کر دیا۔

اس مناسبت سے مسلمانوں اور صلیبیوں کے اخلاق کے مابین موازنہ کرتے ہوئے ریمبرگ ہونکے لکھتی ہے: ”یہاں پر ہم شیردل انگریز بادشاہ رچرڈ کا ذکر کریں گے۔ جس کی نشوونما مغرب میں معزز بادشاہوں کی طرح ہوئی تھی۔ اس نے اس اچھی شہرت کو ذلت و عار میں غرق کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو رسوا کن طور پر اس میں ملوث کر دیا۔ اس نے اپنے شرف و عزت کی قسم کھائی تھی کہ وہ تین ہزار عربی قیدیوں کو زندگی کی امان دے گا، لیکن اس کا مزاج

مسلمانوں کے رومیوں پر غلبے اور بیت المقدس پر فتح یابی سے تقریباً بیس (۲۰) سال پہلے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اہل فارس رومیوں پر غالب آئے اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ کیسے ہوا؟ مغربی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخی کتابوں کا بیان ہے کہ شہر کو جلایا اور لوٹا گیا۔ نصرانی باشندوں کا خون ہولناک قتل عام میں بہا۔ کیسے جلانے گئے۔ اس جگہ کی اہانت کی گئی جس کے بارے میں نصرانیوں کا اعتقاد ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں۔ مال غنیمت کے طور پر نفیس اور مقدس چیزوں کو یہاں سے اٹھایا گیا، جن میں سے بڑی صلیب (True Cross) بھی تھی، جس کے بارے میں نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پر پھانسی دی گئی تھی۔ فارس کے مذہبی لوگوں نے نصاریٰ کی مذہبی لوگوں پر فتح یابی کی خوشی کا جشن منایا۔ یہودیوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں اہل فارس کی مدد کی۔ کیونکہ وہ نصاریٰ کے تسلط سے ناراض تھے، جس نے نصرانیوں کو ان کے خلاف انتقام پر اس وقت ابھارا، جب چند سالوں کے بعد رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ ہوا۔

۲۔ مستشرقین کی جماعت میں اسلامی تاریخ سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والی جرمنی خاتون ریمبرگ ہونکے ہے، جس نے مسلمانوں پر صلیبیوں کے غلبے اور بیت المقدس پر ان کے قبضے کو موثر انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہے: ”صلیبی جب اپنے مقررہ نشانے بیت المقدس تک پہنچ گئے، تو اس کے بعد ان کے جوش و جذبات میں طغیانی آئی، جس کے سامنے سارے بند ٹوٹ گئے۔ ان لوگوں نے ایسی بدترین بربریت کا مظاہرہ کیا، جس نے ہر چیز کو اپنی پلیٹ میں لے لیا۔ ان کے تیس دن کے صیام نے جو انھوں نے متعصبانہ جوش اور تقرب الہی کے لیے نذر میں رکھے تھے، اس چیز کو مزید بھڑکایا۔ ان ساری چیزوں کا رد عمل فرانس اور نورمان کے انگریزی شہسواروں میں سے خون ریزی کرنے والے اور ان کی وہ ٹولیاں جو بیت المقدس کے راستوں پر نکل آئی تھیں، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگیں۔ مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جو بھی سامنے آیا ان کو قتل کر دیا۔ خود ہمارے مغربی مصادر ذکر کرتے ہیں کہ اس وحشیانہ قتل و غارت گری میں دس ہزار لوگ مارے گئے۔“

یورپی مورخ بیٹانیل داسیر بیان کرتا ہے کہ کس طرح خود بطریق بیت المقدس کی گلیوں میں دوڑ لگا رہا تھا۔ اس کی تلوار سے خون کے قطرے بہ رہے تھے۔ وہ جس کو بھی راستے میں پاتا تھو تیغ کر دیتا تھا۔ قیامت نامی کنیسہ اور مسیح کی قبر تک پہنچنے سے پہلے، وہ اس اقدام سے باز نہیں آیا۔ پھر یہ مذہبی گیت گنگنائے

کے شہر دمیاط کے سارے باشندوں کو بابائے روم اور اس کے کارڈینل نمائندوں (کیتھولک پادریوں) اور کنیسہ والوں کے حکم سے ہلاک کر دیا گیا تھا اور یہ ایک لمبی مدت تک دمیاط کے قلعے کے محاصرے کے بعد اس پر قبضے کے وقت پیش آیا۔

جرمنی کا یہ باشندہ لاہوتی فلسفے کا عالم کولونیا (جرمنی) میں رائن نہر پر اولیفرس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ سلطان کی شخصیت میں موجود عربی اخلاق و شجاعت کی صفات کے بارے میں انکشاف نے اس کو حیرت زدہ اور مہرہوت کر دیا تھا۔ ان ساری ہولناکیوں کے علی الرغم جن کا سلطان کامل نصرانیوں کی طرف سے عادی تھا۔ اس گواہ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا، اس کو بیان کر دیا۔ اگر وہ کوئی نیک بخت واقع ہوتا، تو عقل کے لیے وہ ناقابل تصور ہوتا۔ اس نے ۱۲۲۱ء میں سلطان کامل کے نام درج ذیل خط لکھا۔ کیونکہ صلیبیوں سے سلطان کامل نے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص نہیں لیا تھا۔ بلکہ اس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا۔ ان کے پیاسی فوج کے پاس روزانہ تیس ہزار روٹیاں اور دوسری غذائی اجناس بھیجیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے: ”ایک زمانے سے آدمی نے اس طرح کی شفقت و مہربانی اور جود و سخا کے بارے میں نہیں سنا تھا، خاص کر سخت دشمن کے قیدیوں کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم تیرے قیدی ہوئے، تو ہم نے تجھ کو ظالم اور مکار سردار نہیں پایا۔ ہم نے تجھ کو مہربانی اور رحمت و شفقت کرنے والا باپ پایا۔ تیرا لطف و احسان اور تیری بھلائیاں ہمارے شامل حال رہیں۔ ہر مصیبت اور پریشانی میں تجھ کو اپنا مددگار اور نجات دہندہ پایا۔ اس بات میں کون ایک لمحہ بھی شک کر سکتا ہے کہ یہ جود و سخا، رواداری، غفو و درگزر اور رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جن لوگوں کے ماں باپ، بچوں بچیوں اور بھائی بہنوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ جب ہم ان کی قید میں گئے، تو قریب تھا کہ ہم بھوک کی شدت سے مر جاتے۔ انھوں نے ضرورت مند ہوتے ہوئے ہم کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ ہمارے ساتھ احسان و سلوک کا بھرپور مظاہرہ کیا، جب کہ ہم ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت اور اقتدار نہیں تھا۔“

”یہاں پر مناسب تھا کہ ناقوس بجایا جائے اور اس کی آواز پر دوسرے ناقوس لیک کہیں۔ اگر کوئی عربی انسانی بلندی اور انتہائی اخلاق و مروت کی ایسی دلیل پیش کرے، تو یہ نہ تو کوئی نئی بات ہے اور نہ کوئی انفرادی واقعہ۔ کیونکہ تاریخ میں اس کے دوسرے شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔“

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے

اچانک بدل جاتا ہے اور وہ ان سب کو ذبح کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ فرانسیسی فوج کا قائد تیزی سے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس طرح سے اس نے اس بدترین عمل اور خون ریزی سے اپنی شہرت کو ہمیشہ کے لیے داغ دار کر لیا۔ اپنی فتح کے نتیجے کو ذلت و عار سے بدل دیا۔ اس کے برعکس صلاح الدین ایوبی جنھوں نے نصرانی فوج کو ذلیل و رسوا کیا، لیکن ان نصرانی قیدیوں سے بالکل انتقام نہ لیا، جو اس کے رحم و کرم پر تھے کہ وہ ان کی خیانت، بے وفائی اور ان کے لامحدود و حشیانہ طرز عمل کا بدلہ لیتا۔ صلاح الدین نے ان کو دوسری بار اس وقت رسوا کیا، جب وہ دوبارہ بیت المقدس واپس لینے پر قادر ہوا، جس کو صلیبیوں نے اس سے پہلے اس کے باشندوں کے ایسے قتل عام میں خون بہانے کے بعد لیا تھا، جس کے قریب حیوانیت اور سنگ دلی میں کوئی قتل عام نہیں ہوگا۔ لیکن صلاح الدین نے مسلمانوں کے خون بہانے کے انتقام میں نصرانیوں کا خون نہیں بہایا، بلکہ اس کا اخلاق ان کے شامل حال رہا۔ اس نے ان پر دینی فیاضی اور مہربانی کی بھرپور بارش کی جو بہادری کی بلند روح کے لیے ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے برعکس نصرانی بہادری نے کوئی ایسی اخلاقی پابندی نہیں جانی، جو اس پر عائد کرے کہ وہ ان کافروں (مسلمانوں) کو ان کے فطری حقوق ادا کرنے کی اجازت دے۔ اسی طرح نصرانی بہادری نے سمجھا کہ اس کے لیے اس عز و شرف کے عہد کا پاس و لحاظ رکھنا لازم نہیں ہے، جو اس نے غیر نصرانی کو دے رکھا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اسلام اور نصرانیت کی طبیعت اور مزاج کے سمجھنے میں اور ان دونوں کے انسانیت کے فہم کے اختلاف میں دوسری اقوام کے ساتھ قطعی فرق موجود ہے۔“

۳۔ دمیاط پر صلیبی غلبے، پھر سلطان کامل کے ہاتھوں ان کی شکست کی مناسبت سے ریجرید ہوئے صلیبیوں اور مسلمانوں کے سلوک اور رویے کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتی ہے: ”دشمن کے معاملے میں صرف خیالی بات ہی نہیں، بلکہ وہ قیمتی شہادتوں سے پر ظلم و زیادتی سے خالی معاملہ ہے، معروضیت کے اعتبار سے بھی اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جائے اور اس کو وہ عزت و احترام دیا جائے، جس کا وہ مستحق ہے اور دشمنوں کے درمیان دوستی کو پنپنے کا موقع دیا جائے۔“

اس اخلاقی موقف اور طرز عمل پر دلالت کرنے والی گواہی یہ ہے کہ صلیبی جنگوں میں شرکت کرنے والے ایک جرمنی نے اپنے وطن واپس آنے کے بعد رائن نہر پر اضطراری طور پر سلطان مصر ملک کامل کو خط لکھ کر اپنے جذبات کا موثر اظہار کیا۔ اس کے ذہن میں ہولناک قتل گاہ کی وہ تصویر بیٹھی ہوئی تھی، جس میں مصر

توفیق الہی ایک عظیم نعمت

طرح میں نے ہی کفر و نافرمانی کو تمہارے لیے کریمہ و ناپسندیدہ بنایا ہے۔ (مدارج السالکین)

توفیق ان امور میں سے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کیے جاتے ہیں کیونکہ اسے عطا کرنے کی قدرت صرف وہی رکھتا ہے۔ جو اسے اس کے غیر سے طلب کرے گا تو بہر حال اس کے ہاتھ محرومی ہی لگے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القصص: ۵۶) ترجمہ: ”آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔“

گزشتہ آیت میں مذکور ہدایت ہی کو علماء کرام توفیق کی ہدایت کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (ہود: ۸۸) ترجمہ: ”میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔“

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے حوالے نہ کرے کہ اس کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھے اور رسوائی یہ ہے کہ بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دے۔ (مدارج السالکین)

اس سلسلے میں نبوی رہنمائی وارد ہوئی ہے چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مصیبت زدہ کی یہ دعا ہے: اَللّٰهُمَّ رَحِمْتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰی نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ وَّ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. (سنن ابی داؤد) ترجمہ: ”اے اللہ! میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں، تو مجھے ایک لمحہ بھی نظر انداز نہ کر، اور میرے تمام کام درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔“

لوگوں کا یہ گمان کہ جسے مال، منصب، عزت وغیرہ دنیاوی چیزیں مل گئی ہیں وہ توفیق والا ہے۔ ان کا یہ گمان ہرگز درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا دونوں کو دنیا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ایسا گمان درست نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاُكْرِمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ اُهَانَنِيْ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ اَلْيَتِيْمَ

توفیق الہی ایک عظیم نعمت ہے۔ بندہ توفیق الہی سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ توفیق اس کے لیے ہر حال میں ناگزیر ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (النور: ۲۱) ترجمہ: ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے، کر دیتا ہے اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔“

جسے اللہ تعالیٰ نفس کی پاکی کی توفیق بخش دے، وہ کامیاب ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الاعلیٰ: ۱۴) ترجمہ: ”بیشک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔“

توفیق الہی کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایمان اور فرمانبرداری کو پسندیدہ بنادے اور کفر و معصیت کو ناپسندیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی احسان عظیم کا ذکر اس آیت قرآنی میں فرمایا ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاْشِدُونَ (الحجرات: ۷) ترجمہ: ”اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ بہت امور میں تمہارا کہا کرتے رہے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنادیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔“

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر میری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو تمہارے نفوس میں ایمان جاگزیں نہ ہوتا۔ ایمان تمہارے مشورے اور تمہاری ذاتی توفیق کا مرہون منت نہیں ہے بلکہ میں نے اسے تمہارے لیے محبوب بنایا ہے اور مزین کیا ہے اسی

لڑکا مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے یہ فرماتے ہوئے نکلے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم سے نجات دیدی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو فرمایا: اپنے ساتھی پر نماز (جنازہ) پڑھو۔ (بخاری، احمد)

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بظاہر ایک چھوٹے سے عمل کی توفیق بخشتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سر پر خود لگا کر آیا اور دریافت کیا کہ میں جنگ میں حصہ لوں یا اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا: پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ کرو۔ چنانچہ وہ مشرف بہ اسلام ہوا اور جنگ کی۔ پھر وہ قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمل تھوڑا کیا اور ثواب زیادہ ملا۔ (بخاری، مسلم)

معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اور اپنے دل کو اخلاص سے بھر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی نیت جان لی اور زیادہ سے زیادہ دعا کی تو سمجھ لو کہ اس نے توفیق پانے کے تمام اسباب و ذرائع پالے۔

توفیق کے سلسلے میں سونے کے پانی سے لکھنے لائق دور حاضر کے سلفی عالم علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا قول فائدے سے چنداں خالی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں: ”توفیق کوئی گھر نہیں جس میں تم سکونت اختیار کیے ہوئے ہو اور نہ کوئی انسان ہے جس کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو اور نہ ہی کوئی کپڑا ہے جسے تم زیب تن کرتے ہو بلکہ توفیق ایک قسم کی بارش ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے تمہاری زندگی پر نازل ہونے کی اجازت دیدے تو تم کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس بارش کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ طلب کرتے رہو نماز کے ذریعہ، دعا کے ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ کر پھر بندوں کے ساتھ نیک گمان رکھ کر۔“ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں: ”کل مسئلہ توفیق کا ہے۔ اس کو یقینی طور پر جاننے کے لیے یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر واذکار سب سے آسان عبادت ہے لیکن اس کی توفیق بھی کم ہی لوگوں کو ملتی ہے۔“

شیخ رحمہ اللہ نے توفیق حاصل کرنے کے لیے چار چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے: اول نماز کا اہتمام دوم دعا کی پابندی، سوم اللہ کے ساتھ حسن ظن، چہارم بندوں کے ساتھ نیک گمان۔ ان چار باتوں کا اہتمام کیا جائے تو اللہ کی توفیق یقینی طور پر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے شاد کام فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

☆☆☆

(الفجر: ۱۵-۱۷) ترجمہ: ”انسان (کا یہ حال ہے) کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ اور وہ جب اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی (اور ذلیل کیا) ایسا ہرگز نہیں۔“

صحیح بات یہ ہے کہ جسے منصب و عہدہ، شرف و منزلت مل جائے اور وہ اسے رب کی رضا، دین کی نصرت اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے استعمال کرے یا اسی طرح حلال طریقے سے مال ملا اور وہ اسے اپنے پروردگار کی فرماں برداری کے راستوں میں لگائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ بندوں کو نعمتوں سے نواز کر آزماتا ہے۔ لہذا توفیق والا وہ ہے کہ اسے ملے تو شکر گزاری کرے اور رسوا وہ ہے کہ اسے دیدیا جائے تو سرکشی کرے اور ناشکری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَفِيحٌ شَتَّىٰ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ (العلق: ۶، ۷) ترجمہ: ”بچ بچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ (یا تو مگر) سمجھتا ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے: هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (النمل: ۴۰) ترجمہ: ”یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار (بے پروا اور بزرگ) غنی اور کریم ہے۔“

اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف انداز میں توفیق بخشتا ہے: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کو خیر کے کاموں کے مواقع میسر ہوتے ہیں تو کوئی اس سے فائدہ اٹھالیتا ہے اور کوئی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مختلف قبائل پر دس سال کی لمبی مدت تک پیش کرتے رہے لیکن انصار کو ہی یہ توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، آپ کا استقبال کیا جس کی بنا پر وہ دنیا و آخرت کے شرف و فضیلت کے حقدار ٹھہرے۔

کبھی اسے توفیق اس طرح ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آخری زندگی میں نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کی غرض سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا: مسلمان ہو جاؤ! اس نے اپنے پاس موجود باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا: ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ

رب کی پسند و ناپسند

مولانا ابومعاریہ شارب السلفی، بہار

میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لئے کہ تم شکر ادا کرو۔ (القصص: 73) رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر بجالاتے رہیں مگر افسوس صد افسوس دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ“ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ (البقرہ: 243) اور اس بات کا ذکر رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر کئی جگہ پر کیا ہے کہ اس کائنات میں اکثر لوگ ناشکرے ہیں، آپ قرآن مجید کھولنے سورۃ بقرہ کے اندر، سورہ یوسف کے اندر سورہ غافر وغیرہ کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ ”وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ“ اکثر لوگ ناشکرے ہیں، کہیں آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے کہ ”قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ“ تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، قرآن مجید کے اندر رب العزت نے تو یہاں تک اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے اوپر بے شمار احسانات کئے، لوگوں کے لئے کائنات بنائی، لوگوں کے لئے رات و دن اور سورج و چاند کو بنایا، لوگوں کو اللہ رب العزت نے آنکھ و کان اور دل جیسی قیمتی نعمتوں سے نوازا مگر یہ انسان ان نعمتوں پر یا تو اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتا ہے یا پھر بہت ہی کم شکر بجالاتا ہے جیسا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے ”وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ“ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ (سبا: 13) یقیناً اس کائنات میں اکثر لوگ اچھا سے اچھا کھاتے و پیتے اور پہنتے ہیں مگر اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت گلے و شکوے کرتے نظر آتے رہتے ہیں تو جو لوگ بھی ناشکری کرتے ہیں ایسے لوگ یہ سن لیں اور جان لیں کہ ناشکری رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ”إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ“ اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔ (الزمر: 7) اللہ رب العزت کو شکر پسند اور ناشکری ناپسند ہے یہی وجہ ہے کہ شکر گزاری سے اللہ رب العزت خوب نوازتا ہے اور ناشکری سے عذاب سے دوچار کرتا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ”وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكُرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ“ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ (ابراہیم: 7) رب العزت نے اسی ناشکری کی وجہ سے ہی

اللہ رب العزت کی ایک صفت خوش ہونا اور ناراض ہونا بھی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اچھے اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے اور برے برے حرکات و سکنات اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اب جو مسلمان بھی اچھے اچھے خیر و بھلائی والے کاموں کو انجام دے گا وہ رب کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر کے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگا اور جو انسان بھی گناہوں اور برے برے کاموں کو انجام دے گا تو وہ رب کی ناراضگی کا شکار ہو کر دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا تو آپ کو اسی دنیوی و اخروی ذلت و رسوائی سے بچانے اور دنیا و آخرت میں رب کی رضا و خوشنودی حاصل کرانے کے کچھ ایسے اعمال بتاؤں گا جن کو اختیار کرنا رب العزت کو بہت پسند ہے اور ساتھ میں کچھ ایسے اعمال بھی بتاؤں گا جس کو انجام دینا رب کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، ہمیشہ ہر اس عمل کو اپنائیں جس کو رب پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہر اس عمل و حرکت سے دور رکھیں جو رب کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ! تو ہم سب کو ہمیشہ ان عملوں کو بجالانے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین اور اے بارالہ! تو ہم سب کو ہر اس عمل و حرکت سے دور رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

1- رب کو شکر گزاری پسند اور ناشکری ناپسند ہے:

جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے اس میں سے ایک قیمتی عمل شکر گزاری ہے اور جس کام کو رب العزت ناپسند کرتا ہے وہ اس کی ضد یعنی کہ ناشکری ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر رب العزت نے جگہ جگہ پر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجالاتے رہیں اور ناشکری سے بچیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ”فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون“ اس لئے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ (البقرہ: 152) کہیں اللہ نے فرمایا کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ“ اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (البقرہ: 172) کہیں اللہ نے فرمایا کہ ”فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ“ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (النحل: 114) کہیں اللہ نے فرمایا کہ ”وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“ اسی اللہ نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دئے ہیں کہ تم رات

ایک بستی والوں سے نعمتیں چھین لیں اور انہیں ڈر و خوف اور غریبی سے دوچار کر دیا تھا جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ”وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَّا اللَّهُ لَهَا لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ“ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت، ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ (النحل: 112) پتہ یہ چلا کہ جب لوگ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت لوگوں کی زندگی سے امن و سلامتی کو چھین کر ڈر و خوف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ان کی امیری و بادشاہی اور معیشت و زندگی کو تباہ و برباد کر کے ان کو غریبی و فقری میں مبتلا کر دیتا ہے! اس لئے میرے بھائیو اور بہنو! اگر تمہیں اللہ کی نعمتیں خوب چاہئے اور اگر ان نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہونا ہے تو ہمیشہ اللہ کا شکر بجالاتے رہو، اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لو کہ جب بھی کچھ کھاؤ اور پیو تو اللہ کا شکر ضرور بجالاؤ کیونکہ اس ادا کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور ایسے انسان سے راضی و خوش بھی ہو جاتا ہے جو رب العزت کا شکر بجالاتا ہے جیسا کہ حبیب کائنات و محبوب خدا ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا“ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ اس کا بندہ جب کھانا کھائے یا پانی کا گھونٹ پئے تو اس کا شکر ادا کرے۔ (مسلم: 2734، ترمذی: 1816)

رب کو شکر پسند ہے اور ناشکری ناپسند ہے ہم اپنے اندر شکر کا مادہ اور شکر الہی کا جذبہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اور ہم ناشکری سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہیں تو پھر ہم اپنی زندگی کے تمام دنیوی امور و معاملات کے اندر ہم ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں! یعنی کہ اگر ہم کم کار ہے ہیں تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو بے روزگار ہیں! اگر ہم مالدار ہیں تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں! اگر ہم صحت مند ہیں تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو دائمی مریض ہیں! اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ یقیناً مانتے کہ ہم کبھی بھی اپنے زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں لائیں گے اور اسی بات کا حکم دیتے ہوئے سید الکونین و محبوب خدا ﷺ نے دیا کہ ”إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ“ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کو یاد کرنا چاہئے جو اس سے کم درجہ کا ہے۔ (بخاری: 6490) یقیناً جو انسان ایسے شخص کی طرف نظر دوڑائے گا جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہوگا تو وہ کئی طرح کی اخلاقی بیماریوں میں ملوث ہو جائے گا، مثلاً وہ حسد و جلن، بغض و عداوت یا پھر حرص و طمع کا شکار ہوگا یا پھر اپنے زبان پر گلے و شکوے لائے گا اور پھر اپنے رب سے شاک

و بدگمان ہوگا اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنے سے کمتر درجے والے انسان کو دیکھے گا تو ضرور اس کے دل میں شکر الہی کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے حبیب کائنات و محبوب خدا ﷺ نے فرمایا کہ ”انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم“ اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہو اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ زیادہ لائق و مناسب ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔ (مسلم: 2963، ابن ماجہ: 4142، ترمذی: 2513) یاد رکھ لیجئے دنیاوی امور و معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے مگر دینی امور و معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھنا ہے، سماج و معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ دنیاوی امور و معاملات میں تو اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دینی امور و معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنی دین و دنیا دونوں خراب کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنی زندگی کا ہر چین و سکون کو بھی جہنم بنا لیتے ہیں، اس لئے اگر آپ اپنے رب کا شکر بندہ و بندی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا چین و سکون چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو ہر طرح کی اخلاقی و روحانی بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھا کریں، حضرت عون بن عبد اللہؒ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ”میں نے اہل دولت کی محفل کو اپنائے رکھا (مگر مجھے سوائے ذہنی کوفت کے اور کچھ بھی دستیاب نہ ہوسکا) کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی سواریاں میری سواری سے عمدہ اور ان کے لباس میرے لباس سے شاہانہ ہیں، اس کے بعد میں نے فقیروں کی مجلس میں قدم رکھا تو وہاں جا کر مجھے (قلبی) استراحت میسر ہوئی۔“ (شرح السنہ: 14/ 295 بحوالہ شرح صحیفہ ہمام بن منبہ: ص: 35)

2۔ رب کو اظہار نعمت پسند اور کتمان نعمت ناپسند ہے: جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس میں سے ایک پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو بندہ فخر و غرور اور دوسروں کو حقیر جانے بغیر اس کا اظہار کرے اور رب کے نزدیک ناپسندیدہ حرکت یہ ہے کہ انسان کو تو اللہ نعمتوں سے نوازے مگر وہ اس کو چھپاتا پھرے، سماج و معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کی نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں مگر وہ ان نعمتوں سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے مگر وہ اپنے اوپر غریبی و محتاجی مسلط کئے پھرتے رہتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو جو لوگ بھی ایسی حرکت کرتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ رب العزت کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے جیسا کہ جناب محمد عربیؑ کا یہ فرمان ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ“ جب اللہ (بقیہ صفحہ ۳۱ پر)

صحابہ کرام کی دعوتی و تبلیغی کوششیں

اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱﴾ ”اور مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے (مددگار و معاون اور) دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجالاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمائے گا بے شک اللہ غلبہ والا حکمت والا ہے۔“ (التوبہ: ۱۷)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دو عظیم رکن اقامت صلاۃ اور ادا کی زکوٰۃ پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو مقدم کیا ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہماری زندگی صرف شخصی اعمال تک محدود نہیں رہنی چاہئے۔ بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی بلا مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق کئے اللہ کی طرف بلانا چاہئے۔ آیت میں یہ لطیف پہلو بھی ہے کہ فریضہ دعوت، اقامت صلاۃ، ادا کی زکات، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرنے والوں کے لئے اپنے خاص رحم و کرم کا وعدہ کیا ہے۔ یقیناً دعا و مبلغین سے اس آیت میں اس وجہ سے بھی رحمت الہی کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ انہیں ضلالت و گمراہی، ظلمت و تاریکی اور جہنم کے گڑھے سے اپنی دعوت اور ہمنائی سے نکال کر توحید و سنت اور اسلام و ایمان کی شاہ راہ پر ڈالتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔

دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی قدر و قیمت سے ہر مسلمان بخوبی آگاہ ہے۔ لیکن دعوت الی اللہ کی راہ میں جماعت صحابہ کی جو مساعی رہی ہیں وہ بے مثال اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔ بلکہ دعوت کے معاملے میں ہر مسلمان کو نقش پائے صحابہ کی اتباع و پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ کائنات نے انبیاء و رسل کے بعد ان جیسے مخلص مبلغین کو نہیں دیکھا۔ ہر ایک صحابی کی سیرت کا مطالعہ آپ کو یہ بتلائے گا کہ ان کی زندگی کا ایک اہم عنصر دعوت تھا۔ ان کا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال بلا دعوت کے نہیں گزرتا تھا۔ ان کی ساری زندگی کا حاصل دوسروں کو دین سکھانا، انہیں ایمان باللہ کی طرف بلانا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری پر ابھارنا تھا۔

جماعت صحابہ قافلہ دعوت کے سب سے پہلے سالار قافلہ تھے۔ انہیں بخوبی معلوم تھا داعی اور مبلغ ہی وہ پہلا فرد ہوتا ہے جس کو دعوت سے فائدہ ہوتا ہے، چاہے لوگ (دعو) اس کی دعوت کو مانیں یا نہیں۔ دعوت کا بعینہ وہی معاملہ ہے جو نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، اور دیگر اعمال صالحہ کا ہے، ان اعمال سے جس طرح

اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت الی اللہ اچھے اعمال میں سے ایک ہے۔ ہر مومن مرد و عورت کو اس سے متصف ہونے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ”اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔“ (فصلت: ۳۳) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گفتگو اور بات چیت سے دعوت پر مبنی گفتگو بہتر ہے۔

دعوت تمام نبیوں اور رسولوں کا اولین مشن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”اور ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔“ (ابراہیم: ۴)

ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن تمام بندوں تک دعوت کا پہنچانا اور حجت قائم کرنا لازم ہے۔ دعوت کے فریضہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں پر عائد کیا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فریضہ ان کے پیروکاروں پر عائد ہوتا ہے، جو دین اسلام پر ایمان رکھتے، اور صدق دل سے اس کو گلے لگاتے ہیں۔ کاروان دعوت کو لیکر آگے بڑھنا مسلمان مبلغین و دعا کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن مومنوں پر لازم ہے کہ وہ دعوت کی عظیم ذمہ داری، جو رسول آخر الزماں اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کا ہدف تھا خوش اسلوبی سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ”دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔“ (النحل: ۴۴)

جو لوگوں کو حلال و حرام اور معروف و منکر کے بارے میں بتلاتا ہے دراصل وہ انبیائی اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان امور کی انجام دہی کو مومنوں کا وظیفہ اور ایمان کا خاصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنکر، أو لیوشکن اللہ أن یبعث علیکم عقاباً منہ، ثم تدعونہ فلا یتستجاب لکم، ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم معروف (بھلائی) کا حکم دو اور منکر (برائی) سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔“ (سنن ترمذی، ۲۱۶۹) دعوت سے ہماری غفلت، زمانہ حاضر کے مصائب و مشکلات اور ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی بڑی وجہ ہے۔ ترک دعوت کی وجہ سے بنو اسرائیل کا جو حشر ہوا اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنو اسرائیل میں مؤمنین نہیں تھے۔ ان میں مومنوں کی معتد بہ تعداد تھی۔ پھر بھی بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دعوت میں کوتاہی کی باعث ہلاک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پہلا پہلا نقص اور عیب جو بنو اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کوئی دوسرے سے ملتا تو اسے کہتا تھا: ارے! اللہ سے ڈور اور جو کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لئے حلال نہیں۔ پھر اگلے دن ملتا تو اس کے لئے اس کا ہم نوالہ، ہم پیالہ اور ہم مجلس ہونے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تھی۔ جب ان کا یہ حال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے پر دے مارا (ان کے اندر اختلاف، تنازع، اور بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ ان میں اتفاق و اتحاد اور الفت اٹھائی گی)۔“ (سنن ابوداؤد، ۴۳۳۶)

دعوت الی اللہ کے فیوض و برکات اور اس کے ترک کے مضر اثرات کے پیش نظر صحابہ کرامؓ دعوت کے شیدائی اور فدائی تھے۔ ہمیشہ ان کے سامنے یہ حقیقت ہوتی تھی کہ بلا دعوتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ہم خیر امت کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ دعوت سفینہ نجات ہے۔ ورنہ ہلاکت یقینی ہے۔ ان کے سامنے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوا کرتی تھی ”اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے (یعنی خلاف کرنے والے) کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا۔ جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ اور بعض کو نیچے کا۔ پس جو لوگ نیچے والے تھے، انہیں (دریا سے) پانی لینے کے لئے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔“ (صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۴۹۳)

جتنے بھی ملکوں اور شہروں کو صحابہ کرامؓ نے فتح کیا، ان کا اولین مقصد اس کے پیچھے شہر والوں کو دین اسلام کے پیغامات سے آشنا کرنا تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بلاد فارس کو فتح کیا گیا۔ جب یہ رستم کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس پر بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیا: ”ابتعشنا اللہ،“ ”ہمیں

مطلوب اجر و ثواب ہوتے ہیں، دعوت دین کے پیچھے بھی اجر و ثواب کا حصول ہی ہدف اساسی ہوتا ہے۔ اور داعی اپنے عمل دعوت سے اس اجر کو پالیتا ہے بشرطیکہ اس کی دعوت مبنی براخلاص اور سنت کے مطابق ہو۔

دعوت کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس حدیث پر توجہ دیجئے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من دعا الی ہدی کان لہ من الأجر مثل أجور من تبعه لا ینقص ذلک من أجورهم شیئاً، ومن دعا الی ضلالہ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلک من آثامهم شیئاً۔“ ”جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ (کا بوجھ ہوگا) اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔“ (صحیح مسلم، ۶۸۰۴)

دعوت دین کے اجر و ثواب کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ مثلاً کوئی بے نمازی ہے، اللہ نے آپ کے ذریعہ اسے ہدایت نصیب کی، وہ پانچوں وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے لگا، اس شخص کے ہر نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ تو پنجوقتہ کا ثواب ہے لیکن وہ نفلی نمازیں جنہیں وہ خفیہ طور پر ادا کرے گا، بھلا اس کی تعداد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ سب کا ثواب اس داعی کے میزان حسنہ میں لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ بیس سال زندہ رہا، ساتھ ہی اپنے آل و اولاد کو بھی نمازی بنایا، اس کے شاگردان، اعزہ و اقارب اس کی دعوت سے متاثر ہو کر پابند صوم و صلاۃ ہو گئے تو اس کے اجر کا دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا۔ موت کے بعد اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔

دعوت کے اجر و ثواب سے متعلق جب ہم میں کے ایک ادنیٰ شخص کا یہ حال ہو سکتا ہے تو جماعت صحابہ کی دعوت کے ثواب کا حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ امت کا ایک ایک فرد ان کا احسان مند ہے۔ دور صحابہ سے اب تک پتہ نہیں کتنے اربوں کھربوں انسانوں نے ان نفوس قدسیہ کی دعوت سے اپنی دنیا و عاقبت کو سنوارا ہے۔ پندرہ صدیوں میں مسلمانوں کی طرف سے انجام پانے والے تمام اعمال صالحہ کے جماعت صحابہ بھی حقدار ہیں۔ انہیں کی مساعی سے ہم تک یہ دین پہنچا اور ہم نے اسلامی احکامات جانے ہیں۔ صحابہ کے بعد، تابعین اور تبع تابعین کو بھی قرون اولیٰ مفصلہ سے قیامت تک کے مومنوں کے اعمال خیر و بھلائی کا ثواب پہنچتا رہے گا۔

چنانچہ صحابہ دعوت دین کا کوئی دقیقہ فراموش نہیں کرتے تھے۔ اس راہ عزیمت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا پسینہ، اپنا خون، اپنا مال، اپنی جان، غرضیکہ ہر سیاہ و سفید کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ سب محض رضائے الہی کی خاطر کیا۔ کوئی دنیاوی لالچ ان میں نہیں تھی۔

ترک دعوت کے دنیاوی و اخروی عقوبات سے متعلق حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث نہایت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”والذی

ہوتا ہے۔ ان کا سارا علم ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی سچی حلاوت سے محروم ہوتے ہیں۔

طفیل رضی اللہ عنہ اسلام کی دعوت سے سرشار اپنے وطن یمن پہنچے۔ والد سے آمنا سامنا ہوا۔ کہا: دور رہے۔ میرا اور آپ کا رشتہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ والد نے کہا: ایسا کیا ہوا؟ بتلایا: میں اسلام قبول کر لیا ہوں۔ یہ سنتے ہوئے والد بھی اسلام لے آئے۔ اگرچہ دعوت کا یہ اسلوب ذرا سخت تھا۔ مگر اس کا مثبت اثر ظاہر ہوا۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے یہی طریقہ دعوت بیوی کے ساتھ بھی اختیار کیا۔ وہ بھی اسلام لے آئی۔ اس کے بعد قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کیا، مگر بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ دوبارہ مدینہ گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قبیلہ دوس کے لئے بددعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب قبیلہ دوس کی خیر نہیں، ہلاکت یقینی ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسیوں کے لئے ہدایت کی دعا کی، اور طفیل (رضی اللہ عنہ) کو نصیحت بھی کی کہ دعوت کے معاملے میں نرمی اختیار کریں۔ اس طرح طفیل رضی اللہ عنہ یمن میں دعوتی کار کو پوری تندہ کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ خیبر کے موقع سے آپ مدینہ پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے برسر پیکار تھے۔ طفیل رضی اللہ عنہ کی مسلسل دعوتی مساعی سے یمنیوں کے ستر اسی گھرانے مسلمان ہو چکے تھے۔ قابل غور پہلو ہے کہ عین غزوات کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دعوتی محاذ پر کار بند رہے۔ انہی مسلمان دوسیوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جو بعد میں عالم شہیر اور محدث عظیم بن کرافی علم پر نمودار ہوئے۔ احادیث کی کوئی بھی کتاب ان کی روایت سے خالی نہیں ہے۔ اس میں دورائے نہیں کہ قیامت تک طفیل رضی اللہ عنہ کے اس حسن عمل کا انہیں بدلہ ملتا رہے گا۔

صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعوتی مساعی کے بروہر، حرب و ضرب اور آفاق و انفس سب گواہ ہیں۔ دعوت کا کوئی لمحہ وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ حالت امن ہو یا حالت جہاد ہمہ وقت دعوت کی فکر انہیں لاحق ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا: ”انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، ثم ادعہم الی الاسلام، وأخیرہم بما یجب علیہم“۔ دعوتی مہم پر جنگ کے موقع پر روانہ کیا جا رہا ہے۔ اور جن سے جنگ جاری ہے وہ مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن یہود ہیں۔ ساتھ ہی دعوت کے ثواب کو بھی بتلاتے ہیں کہ ”فواللہ لأن یھدی اللہ بک رجلاً واحداً خیر لک من أن یکون لک حمر النعم“۔

اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے تبلیغ دین کی مساعی کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش پائے دعوت کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ آمین

☆☆☆

اللہ نے بھیجا ہے،“ ربی کے لفظ پر غور کیجئے۔ بعثت کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ انبیاء و رسل کی بعثت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (تبلیغ دین) کا جو مقصد تھا وہ اس امت کے افراد پر کندھے پر باقی رہا۔ اسی پس منظر میں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔

موضوع تفصیل کا متقاضی ہے۔ موضوع کا تقاضہ ہے کہ ہر صحابی کی مساعی پر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ ان کی دعوتی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ مگر کسی ایک تحریر میں تفصیلاً گفتگو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لئے ذیل میں چند صحابہ کی دعوتی مساعی کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔

(۱) ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی دعوت و عمل سے عبارت ہے۔ اسلام کے اس بطل جلیل، خلیفہ راشد، یار غار رسول نے اسلام قبول کرنے کے چند ساعتوں کے اندر جوش اسلام اور جذبہ دعوت سے سرشار ہو کر سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت کو حلقہ بگوش اسلام کرانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ عثمان غنی، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے ابطال و اشراف نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے دن صدیق اکبر کے دعوتی جد جہد سے ابوعبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ارقم بن ابی ارقم اور ابوسلمہ بن عبداللہ سدر رضی اللہ عنہم جیسے سپہ سالار اسلام کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ بلکہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دعوتی کوشش سے بلال بن ابی رباح، عامر بن فہیرہ، زبیرہ، زبیرہ کی بیٹی، اور خود صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پھر ان اصحاب و اعلام نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے جو کچھ کیا وہ تاریخ و سیرت کے صفحات پر درخشندہ اور تابندہ ہے۔

(۲) طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ: صحابہ میں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے دعوتی کارنامے متنازع تعارف نہیں۔ اسلامی دعوت کی غیر معمولی غیرت و حمیت ان کے اندر کارما فرشتی۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن طوالت کا خوف اجازت نہیں دیتا۔ جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں اور چند آیات قرآنیہ سننے کے بعد اسلام لائے کہا: قسم اللہ کی! میں نے اس سے خوبصورت بات اور عدل پر مبنی حکم پہلے کبھی نہیں سنا۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ مکہ آپ کے لئے اجنبی شہر تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے نبی! میری قوم میں میری بڑی پذیرائی ہے۔ میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، انہیں اسلام کی طرف بلاؤں گا۔

قابل غور معاملہ ہے۔ طفیل رضی اللہ عنہ کے اسلام لائے ابھی چند ہی لمحات گزرے ہیں۔ اور فوراً اسلام کی دعوت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے فوراً بعد طفیل رضی اللہ عنہ کے پاس اسلام کی جتنی معرفت رہی ہوگی، آج اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے پاس اسلام و ایمان کی معرفت ہوتی ہے مگر دعوت کا جذبہ مفقود

فارم درخواست

اکیسواں آل انڈیا مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم

سال: ۱۴۴۷ھ - ۲۰۲۵ء

مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کمیٹی
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند
۴۱۱۶، اہل حدیث منزل، اردو بازار
جامع مسجد، دہلی - ۱۱۰۰۰۶
فون: ۲۳۲۷۳۴۰۷

- ۱- پاسپورٹ سائز کے تازہ فوٹو
چار عدد، ایک چپکائیں اور ۳
ساتھ میں روانہ کریں۔
- ۲- چپکائے گئے فوٹو پر ادارے کی
مہر ضرور لگوائیں۔

(فارم صاف ستھرے لفظوں میں پُر کریں)

نام: ولدیت: لقب: پیشہ:
مقام عمل: تاریخ پیدائش: (تاریخ، مہینہ اور سال کی وضاحت کے ساتھ) ہندسوں میں: لفظوں میں:
منسلک تعلیمی اسناد: مراسلت کا مکمل پتہ اردو میں (مع پین کوڈ):
فون: مراسلت کا مکمل پتہ انگریزی میں (مع پین کوڈ):
مقابلہ کے لیے بھیجنے والی تنظیم برادارہ کا نام و پتہ:
(تصدیق نامہ، تنظیم برادارہ کے مطبوعہ لیٹر ہیڈ پر سربراہ ادارہ کے دستخط و مہر کے ساتھ منسلک کریں)۔
کیا اس سے قبل کسی ملکی یا غیر ملکی قرآنی مقابلہ میں شرکت کی ہے؟ اگر ہاں تو اس کی تفصیل:
گزشتہ مسابقہ کے جس زمرے میں شریک ہوئے تھے اس کی وضاحت:
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اس مقابلہ قرأت کے کس زمرے میں شرکت چاہتے ہیں؟:
۱: مکمل حفظ قرآن ۲: بیس پارے ۳: دس پارے
۴: پانچ پارے ۵: ناظرہ قرآن کامل ۶: ترجمہ و تفسیر کا تحریری امتحان
اگر بیس یا دس یا پانچ پاروں کے حفظ میں حصہ لینا ہے تو ان پاروں کی وضاحت:
آپ کس اصول قرأت کے مطابق تلاوت کریں گے؟ حفص / روش / قالون / الدوری (منتخب کردہ روایت کی نشان دہی کریں)۔
کیا آپ کا پاسپورٹ تیار ہے؟ اگر ہاں تو اس کی فوٹو کاپی لازماً منسلک کیجئے اور پاسپورٹ نمبر لکھئے:

اقرار نامہ:

مندرجہ بالا معلومات میرے علم و یقین کے مطابق بالکل درست ہیں۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مقابلہ قرأت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کروں گا اور اس کے ہر فیصلہ کو قطعی اور آخری تسلیم کروں گا۔

امیدوار کا نام: دستخط: تاریخ:
تصدیق نامہ (نامزد کرنے والے تعلیمی ادارے یا مسلم تنظیم کے کسی ذمہ دار کا)
میں مذکورہ بالا طالب علم امیدوار کی تصدیق کرتا ہوں:
نام: منصب: تصدیق کنندہ کے دستخط: تاریخ:
ادارہ تنظیم: مہر:

برائے دفتری امور

- ۱- یہ درخواست مؤرخہ: کو موصول ہوئی۔ وصول کنندہ کا دستخط:
- ۲- برائے زمرہ: درخواست منظور رہنا منظور
۳- دستخط سکریٹری مقابلہ کمیٹی:
- ۴- نام منظوری کی وجہ:

ساری انسانیّت کی ہدایت و رہنمائی اور اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

کے زیر اہتمام دوروزہ عظیم الشان

اکیسواں کل ہند مسابقت حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم

بتاریخ 4-5/ اکتوبر 2025 بمطابق 11-12/ ربیع الآخر 1447ھ بروز ہفتہ، اتوار

بمقام: اہل حدیث کمپلیکس، D-254، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی، 25

رجسٹریشن کی آخری تاریخ: 28/ ستمبر 2025ء

اغراض و مقاصد

☆ قرآن کریم کے پیغام امن و شائقی کو عام کرنا ☆ مسلمانوں کو زندگی کے تمام امور میں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا ☆ قرآن کریم کی تلاوت، تجوید و حفظ، اس کے معانی و تفسیر پر فکر و تدبر میں دلچسپی پیدا کرنا ☆ مسلمان بچوں میں قرآن کریم کی تلاوت و حفظ کا شوق پیدا کرنا ☆ امت کو کتاب الہی سے وابستہ کر کے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار کرنا ☆ حفاظ و قراء کی حوصلہ افزائی نیز مدارس میں فن تجوید پر مزید توجہ کی راہ ہموار کرنا ☆ بنائے وطن اور انسانی برادری کو قرآن کے پیغام امن و شائقی، اخوت و بھائی چارہ اور عدل و انصاف سے متعارف کرانا۔

نصوصیات

● ہزاروں روپے کے نقد انعامات ● حوصلہ افزائی کے لیے بھی متعدد و مختلف النوع انعامات ● ممتاز حفاظ و قراء کے لیے بین الاقوامی مقابلہ قرآن میں نامزدگی کا امکان

مقابلے کے زمرے

اول: حفظ قرآن کریم کامل مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت	دوم: حفظ قرآن کریم بیس پارے مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت
سوم: حفظ قرآن کریم دس پارے مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت	چہارم: حفظ قرآن کریم پانچ پارے مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت
پنجم: ناظرہ تلاوت قرآن کامل مع سوالات متعلقہ بہ احکام تجوید و قرأت	ششم: سورۃ النور، الفرقان، محمد، الحجرات، الطلاق کے ترجمے اور تفسیر کا تحریری امتحان

ترجمہ و تفسیر (سورۃ النور، الفرقان، محمد، الحجرات، الطلاق) کا تحریری امتحان بتاریخ ۱۲/ اکتوبر ۲۰۲۵ء بروز ہفتہ بمقام اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا، نئی دہلی منعقد ہوگا اور اس کا پرچہ سوالات مصحف مطبوع مجمع الملک فہد ۱۴۱ھ ترجمہ مولانا جون گڑھی کی روشنی میں تیار کیا جائے گا۔

اہم وضاحت: ☆ زمرہ اول و دوم و سوم و چہارم امیدوار کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مقررہ پاروں کا حافظ ہو اور احکام تجوید و قرأت سے بھی واقف ہو، احکام تجوید کے سوالات کا عملاً جواب دے سکے، قرأت سبعہ میں سے کسی ایک قرأت کے مطابق تلاوت کرے، جس کا واضح اندراج فارم داخلہ میں کرنا لازمی ہے۔ ☆ ایک قاری کو صرف ایک ہی زمرہ میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ ☆ اگر کسی زمرے کے لیے پانچ سے کم امیدوار اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا، نئی دہلی پہنچے تو مرکزی جمعیت اس زمرے کا مقابلہ منعقد کرنے سے معذور ہوگی۔

نصاب تجوید: ☆ زمرہ اول (مخارج حروف، قوانین نون توین و میم ساکن، قواعد تم و ترقیق، قواعد مد اور صفات لازمہ) ☆ زمرہ دوم (مخارج حروف، قواعد نون توین و میم ساکن، قواعد تم و ترقیق اور قواعد مد) ☆ زمرہ سوم (مخارج حروف، قوانین نون توین و میم ساکن) ☆ زمرہ چہارم (مخارج حروف) ☆ زمرہ پنجم مکمل ناظرہ قرآن کریم (مخارج حروف، حدر کے انداز میں تلاوت) (مخارج کے سوال نہ ہوں)

شرائط شرکت مسابقہ

① مقابلہ میں شرکت کی درخواست مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مقررہ فارم پر ہی دی جائے گی۔ (ناگزیر حالات میں مقررہ فارم کی فوٹو کاپی استعمال کی جاسکتی ہے) ② امیدوار کی عمر زمرہ پنجم میں شرکت کے لیے پندرہ سال، زمرہ چارم اور سوم میں شرکت کے لیے ۲۰ سال، زمرہ اول، دوم اور ششم میں شرکت کے لیے ۲۵ سال سے زائد نہ ہو۔ البتہ زمرہ پنجم اور ششم میں شرکت کے متغنی اسکول، کالج کے وہ طلبہ جن کا پس منظر مدارس نہ ہوں ان کی عمر زیادہ سے زیادہ ۲۵ سال مقرر ہے۔ ③ امیدوار کا شمار ملک کے مشہور پیشہ ور قراء میں نہ ہوتا ہو۔ ④ اس سے پہلے وہ کسی بین الاقوامی مقابلہ حفظ و قرأت میں حصہ نہ لے چکا ہو ⑤ مرکزی جمعیت کے کسی مقابلے کے شریک قاری کو اس زمرے میں یا اس سے نیچے کے زمرے میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی جس میں وہ پہلے بھی حصہ لے چکا ہو۔ ⑥ مقابلے میں شرکت کی مکمل درخواست، انعقاد مقابلہ سے پانچ روز قبل دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو موصول ہونا لازمی ہے بصورت دیگر درخواست رد کر دی جائے گی ⑦ حفظ قرآن اور تجوید و احکام کی قابل قبول سند یا تصدیق نامہ کی فوٹو کاپی درخواست کے ساتھ منسلک ہو اور اصل اپنے ساتھ لائے۔ ⑧ مقابلے میں شرکت کی نامزدگی کسی دینی تعلیمی ادارے یا معروف مسلم تنظیم کی جانب سے ہونی چاہیے ⑨ اصول تجوید و قرأت سے ناواقف امیدوار کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا۔ ☆ حفظ کر رہے طلبہ کو زمرہ پنجم (ناظرہ قرآن مکمل) میں شرکت کی اجازت نہ ہوگی۔

تفصیلات نقد انعامات

انعام اول:- 25,000/-	انعام دوم:- 20,000/-	انعام سوم:- 15,000/-	(زمرہ اول)
انعام اول:- 20,000/-	انعام دوم:- 15,000/-	انعام سوم:- 10,000/-	(زمرہ دوم)
انعام اول:- 15,000/-	انعام دوم:- 10,000/-	انعام سوم:- 8,000/-	(زمرہ سوم)
انعام اول:- 10,000/-	انعام دوم:- 8,000/-	انعام سوم:- 5,000/-	(زمرہ چارم)
انعام اول:- 8,000/-	انعام دوم:- 5,000/-	انعام سوم:- 3,000/-	(زمرہ پنجم)
انعام اول:- 15,000/-	انعام دوم:- 12,000/-	انعام سوم:- 10,000/-	(زمرہ ششم)

ان شاء اللہ گراں قدر نقد انعامات کے علاوہ دیگر انعامات بھی دیئے جائیں گے نیز دیگر شرکاء کے لیے بھی کچھ جمعی انعامات ہوں گے۔

عام و ضروری شرائط

- مقابلے کی شرائط اور درخواست فارم دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے طلب کئے جاسکتے ہیں۔ نیز صوبائی جمعیات کے دفاتر اور پندرہ روزہ جریدہ ترجمان کے حالیہ شماروں (۱-۱۵/ اگست ۲۰۲۵ء تا ۳۰-۳۱/ ستمبر ۲۰۲۵ء) سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ نیز مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ویب سائٹ www.ahlehadees.org اور مرکزی جمعیت کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی دستیاب ہے شرکت کے خواہشمند طلباء سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
 - اس مقابلے میں شرکت کے امیدوار اپنے جملہ اخراجات سفر کے ذمہ دار خود ہوں گے۔
 - امیدواروں کے دو روزہ قیام و طعام کا بندوبست مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے کیا جائے گا بشرطیکہ اس کی اطلاع پانچ روز قبل مرکزی جمعیت کو مل چکی ہو۔
 - قیام گاہ جانے سے قبل اپنی آمد کا اندراج لازماً مکمل کرائیں۔ موسم کے مطابق بستر ساتھ لائیں۔ جمعیت اس سلسلے میں تعاون سے معذور رہے گی۔
 - ناہینا امیدوار کے ہمراہ آنے والے ایک صاحب کی ضیافت کی ذمہ داری بھی مرکزی جمعیت قبول کرے گی۔
 - غیر امیدوار افراد یا ساتھ آنے والے افراد ۹۰ روپے یومیہ کا کھانے کا کوپن حاصل کر کے ناشتہ، ظہرانہ اور عشاء کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔
 - تقاعد و ضوابط اور فارم میں مذکورہ شرائط کی تکمیل کرنے والے امیدوار ہی شرکت کے مجاز ہوں گے۔
- ملاحظہ: اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ناظم مقابلہ کمیٹی سے ہر روز (علاوہ اتوار) شام ۴ بجے سے ۶ بجے تک بذریعہ فون یا شخصی طور پر رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔
- ضروری معلومات نیز فارم حاصل کرنے کے لیے فوراً رابطہ قائم کریں

مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کمیٹی

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۶

فون: 011-23273407 ای میل: jamiatahleadeeshind@hotmail.com

Mob. 9213172981, 8744033926

صحابی جلیل، بطل عظیم معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما

مولانا نور الاسلام شفیق مدنی
استاد: جامعہ امام ابن تیمیہ

علیہ وسلم کتاب وسنت کے اسباق و آیات اور اپنی صحبت و تربیت کے ذریعہ ان کے اذہان و قلوب کا تزکیہ و تطہیر کرتے رہے: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [آل عمران: 164] یعنی صحابہ کرام کی تربیت و تزکین اور ان کے تزکیہ و تطہیر کا عمل باضابطہ طور سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انجام پایا ہے اور اس سعادت سے کوئی بھی صحابی محروم نہیں رہے ہیں، اسی لئے سب آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب بن کر فضا کے عالم پر جلوہ افروز ہوئے اور دنیا کو توحید و رسالت کے انوار و تجلیات سے منور کیا، اب اگر کوئی شخص کسی صحابی رسول کے ایمان و اخلاص کو چیلنج کرتا ہے، ان کی وفاداری کو مشکوک و مشتبہ قرار دیتا ہے، ان کے خلاف زبان طعن دراز کرتا ہے، تو کیا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ و تطہیر کے عمل میں ناکام و نامراد ثابت نہیں کرتا ہے؟

عظمت صحابہ پر شب خون مارنے والوں نے جن اصحاب رسول کی عزتوں کو پامال کیا ہے اور جن کے دین و ایمان اور اخلاص و وفا کے سرمایہ گراں مایہ پر نقب زنی کی جسارتیں کی ہیں ان میں سرفہرست امیر المؤمنین، خلیفہ المسلمین، سلطان عادل، صحابی جلیل، عمر ثانی، حامل سیرت عثمانی، فخر امت، مسیحائے قوم و ملت، فاتح بلاد، قائد بے مثال، عظیم سپہ سالار، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، ذیل کے سطور میں ہم اپنے قارئین کرام کے ساتھ ان کی عظمت و فضیلت کے انوار و تجلیات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ان کے محاسن و مکارم کی ضیاء ریوں سے اپنے ایمان و ایقان اور دلاء و محبت کے درپچوں کو جلا بخشنے کی کوشش کریں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ اس مظلوم صحابی کے دفاع میں ہماری اس غیر مرتب تحریر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بال و پر عنایت کرے گا، دلوں پر اس کے اثرات مرتب فرمائے گا اور روز قیامت اس کو ہماری نجات کا اہم ذریعہ بنائے گا۔

صحابی جلیل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما عظیم صحابی، وحی الہی کے امین، خلیفہ سادس، اموی سلطنت کے بانی اور اس کے پہلے خلیفہ، ہجرت سے تقریباً پندرہ سال پیشتر مکہ مکرمہ کے نہایت متمول و معزز خانوادہ میں پیدا ہوئے اور 60ھ میں دمشق کے اندر وفات پائی، امام ذہبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ اپنے والد سے پہلے ہی عمرہ القضاء کے موقع پر اسلام لے آئے تھے مگر اپنے والد کے خوف سے نبی صلی اللہ

بلا شک انبیائے کرام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ عظام کو حاصل ہے، وہ انبیاء کے بعد دنیا کی سب سے پاکیزہ و برگزیدہ ہستیاں ہیں، نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیگر انبیاء و رسل کے اصحاب و انصار سے اعلیٰ و بالا ہیں، نبوت کے بعد اگر شرف و مقام کا کوئی درجہ ہے تو وہ "صحابیت" کا درجہ ہے اور اس درجہ عالی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب سریر آرا ہیں، ان کے درمیان اسبقیت، غزوات میں شرکت، جاں نثاری و فاداری، اور ایثار و قربانی کے اعتبار سے تائین و تفاضل موجود ہے مگر شرف صحابیت میں اور افضل بشر ہونے میں سب برابر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ و مختار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار و جاں نثار ہیں، دین الہی کے پاساں و نگہاں ہیں، علم دین کو بلند کرنے والے اور اس کو ار جائے عالم میں پھیلانے والے ہیں، اشاعت اسلام اور دفاع شریعت میں سبھوں کے مجہودات مشکورہ و مساعی جمیلہ ہیں، اگر ان میں سے کسی کے ایمان و اخلاص، دینی غیرت و حمیت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و دلاء میں کوئی خلل ہوتا تو بالضرور اللہ تعالیٰ انہیں خلعت صحابیت سے محروم کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و دفاع کے لئے انہی پاکبازوں و جاں نثاروں کا انتخاب فرمایا، پہلے ان کے دلوں کو پرکھا، ان کو دنیوی اغراض و علاق سے پاک کیا پھر انہیں شرف صحابیت کے لباس فاخر سے آراستہ کیا، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب کا جائزہ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تمام قلوب میں بہتر پایا چنانچہ ان کو اپنے لئے منتخب فرمایا اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد دوسرے قلوب کا جائزہ لیا تو ان کے اصحاب کے قلوب کو تمام قلوب میں بہتر پایا لہذا انہیں اپنے نبی کا دست راست بنادیا [مسند احمد: 3600، والطبرانی: 8582، وحسنہ الابانی]، پھر اصحاب رسول کے قلوب طاہرہ زکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقویٰ کے لئے خالص کیا اور انہیں مغفرت و اجر عظیم کا مرثہ سنایا:

(أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) [الحجرات: 3] پھر باری تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان و ایقان کی شمع روشن کر کے انہیں کفر و فسوق اور عصیان و تمرد کی تاریکیوں سے پاک کیا: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) [الحجرات: 7] اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ [تاریخ اسلام، 3/120]۔

احادیث کی روایت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور کسب فیض کرنے والے سعداء میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مسلسل ہم نشینی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے اور کاتب وحی و کاتب رسائل ہونے کے اعزاز نے انہیں براہ راست فیض یاب ہونے کے بکثرت مواقع فراہم کئے، وحی و رسائل کی کتابت میں مشغولیت کے باوجود 173 روایات کے اخذ و نقل میں کامیاب رہے [اسماء الصحابة الرواة لابن حزم، 3/162]۔

فضائل و مناقب: صحابی جلیل معاویہ رضی اللہ عنہ روز آفرینش سے ہی گونا گوں عادات و خصال کے حامل تھے، ظاہری حسن و جمال، باطنی محاسن، اولوالعزمی اور ثبات قدمی کی مثال نایاب تھے، قلب سلیم اور روشن دماغ و مزاج کے مالک تھے، قبول اسلام تک کی ان کی سیرت پر کسی طرف سے حرف گیری نہیں کی گئی، وہ اسلام سے پہلے بھی اچھے تھے اور اس کے بعد بھی، وہ ”خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقهوا“ [صحیح مسلم: 2526] کے مصداق تھے، عہد رسالت میں بارگاہ نبوت کے مجاور بنے رہے اور آپ کے قلب و ذہن کو سراج منیر کی ضیاء پاش کر نیں منور کرتی رہیں، آپ کو حاصل اعزازات میں سب سے بڑا ”شرف صحبت“ کا اعزاز ہے، عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بشارت ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا [الصحیح للالبانی، 1254]، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں شریک تھے اور اس غزوہ کے شرکاء کے متعلق قرآن کریم کا بیان ہے (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) [التوبة: 26] اس میں مومنوں پر سکینہ نازل کئے جانے کا ذکر ہے، گویا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان خوش بختوں میں شامل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی، اور (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [الحديد: 10] میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جس خیر و بھلائی یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں سیدنا معاویہ بھی شامل ہیں، نیز آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب و معتمد خاص اور ان کی دعاؤں کے مصداق تھے، اصحاب رسول کی جماعت میں معدودے چند ہی خوش بخت اصحاب ہیں جن کو نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خصوصی دعاؤں کی بیش قیمتی سوغات نصیب ہوئی ہے، اور ان مبرور دعاؤں کے پاکیزہ اثرات کا آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی تعمیر نفس کی تطہیر اور جہاں بانی و جہاں بنی کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار رہا ہے، نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: ”اللهم اجعلہ ہادیا مہدیا

واہد بہ“ [شیخ البانی نے الصحیح: 1969 اور مشکاة: 623 میں صحیح ٹھہرایا ہے]، درحقیقت یہ دعائے مبرور معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوش بختی و فائز المرامی کے تمام گوشوں کو شامل ہے، اور اگر اس میں سعادت کا کوئی گوشہ تشنہ رہ گیا تو اس کی تکمیل عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے: ”اللهم علم معاویۃ الكتاب والحساب ووقه العذاب“ [رواہ احمد: 17152 و صحیح الالبانی]

صحابہ و تابعین و ائمہ دین کی شہادت: معاویہ رضی اللہ عنہ کے حسن عمل و حسن کردار کی شہادت صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ متبوعین نے دی ہے، ابودرداء رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی۔ [سیر اعلام النبلاء، 3/135]، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، اگر یہ نہ رہے تو تم دیکھو گے کہ سروں کو کندھوں سے اڑا دیا گیا ہے، یعنی قتل و غارتگری شدید ہو جائے گی جس کو انہوں نے روک رکھا ہے [تاریخ اسلام، 3/378]، ابن ابی ملیکہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انہوں نے ایک ہی رکعت وتر پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا: بالکل صحیح کیا ہے، وہ فقیہ ہیں [صحیح البخاری: 3765]، اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے: اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا عمل کر کے صبح کرو تو لوگ تم کو مہدی سمجھیں گے [السنۃ للخلال، 1/438]، اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے: آج تم لوگ امیر معاویہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہی مہدی ہیں [السنۃ للخلال، 1/438]، امام زہری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پر سالوں تک عمل پیرا رہے، ادنیٰ بھی انحراف نہیں کیا [السنۃ للخلال، 1/444]، معافی بن عمران سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تو وہ نہایت غضبناک ہو گئے اور فرمایا: کسی کا بھی صحابی رسول سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا، معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھی، آپ کے برادر نسبتی، آپ کے کاتب اور وحی الہی کے امین ہیں [الشریعۃ للہ جری و شرح السنۃ للہ لکائی: 2785 اور سند صحیح ہے]، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مسلم بادشاہوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں ہوا، اور نہ لوگ ان کی بادشاہت سے زیادہ بہتر حالت میں کسی دوسرے بادشاہ کی حکومت میں پائے گئے [منہاج السنۃ، 6/223] ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: پوری رعیت 41ھ میں ان کی بیعت پر متفق ہو گئی تھی، اس وقت سے لے کر سال وفات تک وہ تنہا حاکم رہے، اس دوران دشمن ممالک میں جنگی سرگرمیاں جاری رہیں، اللہ کا کلمہ بلند رہا، اطراف عالم سے غنائم آتے رہے، اور مسلمان ان کے زیر حکومت راحت و عدل اور عفو و صفح کے ماحول میں زندگی بسر کرتے رہے [البدایۃ والنہایۃ، 8/122]

اعمال اور کارنامے: معاویہ رضی اللہ عنہ کے کارناموں کی فہرست بڑی طویل

ملت اسلامیہ جس طرح خلیفہ ثانی کے احسانات کے زیر بار ہے اسی طرح وہ عمر ثانی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے احسانات کے زیر بار ہے، مگر ہماری قوم ناشکری و ناسپاسی میں اپنی مثال آپ رہے، ہم ہمیشہ غوغائیوں، مکاروں اور ہلڑ بازوں کے جھوٹے دعوؤں اور ان کی سازشوں کے شکار ہوتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اس طرح بے بصیرت بنادیا ہے کہ آنکھیں اچھائیاں نہیں پاتیں، محاسن و مکارم کی جلوہ نمایوں سے وہ پتھر جاتی ہیں، قلوب بھی ایسے بد مزاج ہو گئے ہیں کہ حق و صداقت سے وحشت محسوس کرتے ہیں مگر اکاذیب و باطلیل سے مسرت و شادمانی، خلفائے بنو امیہ کے حاسدین، خوارج، شیعوں، سبائیوں اور خلفائے بنو عباسیہ کے درباری اہل قلم اور زر پرست اہل قرطاس نے خاندان بنی امیہ کی کردار کشی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، کہانیاں بنائی گئیں، حکایات تخلیق کئے گئے اور رائی کو پہاڑ بنا کر سب کو بنو امیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، سارے اختلافات و فسادات کی ذمہ داری یکطرفہ طور پر ایک خاندان کے سر پر ڈال دیا گیا۔ انہی اکاذیب و باطلیل کو ہر زمانے کے نام نہاد دمجان اہل بیت اچھالتے رہتے ہیں اس کا خیال کئے بغیر کے اس سوء تصرف کی وجہ سے دین اسلام کے خشت اول اصحاب رسول کی عظمت متاثر ہوتی ہے، قرآن وحدیث کے بیانات کی تردید ہوتی ہے، اور اخلاف کے ہاتھوں اسلاف کی ردائے عصمت تار تار ہوتی ہے، وہ خیر القرون سے تعلق رکھنے والے ہیں، صحابہ، تابعین و تبع تابعین کی جماعت سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ ہم سے لاکھوں درجہ بہتر تھے، کیا آج کے گئے گزرے زمانے میں ذلت و کبت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہم بد نصیبوں کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قبائے عظمت کو تار تار کرتے پھریں، اور ان کی قبروں پر لٹھیاں برساتے رہیں، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا“ [صحیح البخاری: 1393]، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا مت کہو، وہ اپنے کردہ اعمال کی جزا و سزا پانے کے لئے سفر آخرت کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) [الحشر: 10] اور جو مہاجرین و انصار کے بعد اسلام میں داخل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تعلق سے کینہ نہ پیدا کر، اے ہمارے رب، تو بڑی شفقت والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف سے محبت کرنے والا اور ان کی حرمت و عظمت کا دفاع کرنے والا بنا۔

☆☆☆

ہے، انہیں کتابت وحی کا شرف حاصل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد حیات مستعار کی ساعت اخیر تک اعدائے اسلام سے برسر پیکار رہے، انہوں نے بہت سارے بلاد و امصار پر اسلام کا پرچم لہرانے کی سعادت حاصل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ حنین میں شریک رہے، اور ایسے کسی ایک غزوہ میں شرکت عمر نوح کے اعمال سے بہتر ہے، انہوں نے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یمامہ کے مرتدین سے جنگ کیا، پھر خلیفہ نے ان کو ان کے بھائی یزید بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ سواصل شام کی فتوحات کے لئے ارسال فرمایا اور دونوں بھائیوں نے مل کر صیدا، عرقہ، جبیل، اور بیروت وغیرہ کو فتح کیا، خلیفہ ثانی کے عہد یمون میں اردن وغیرہ کے حاکم بنائے گئے، خلیفہ ثالث کے عہد زاہر میں پورے شام اور اس کے تمام علاقوں کے حاکم بنادیئے گئے، اس غازی صحابی کی پوری اسلامی زندگی دفاع اسلام میں گزری ہے، یہ پہلے امیر ہیں انہوں نے بحری جنگ کیا، باشندگان شام ان پر جان نچھاور کرتے تھے، وہ سرزمین شام پر نہیں بلکہ ہالیان شام کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، انہوں نے اپنی دانشمندی و دوراندیشی سے اہل شام کے معیار زندگی کو بلند کیا اور بلاد شام کو ایک خوشحال و ترقی یافتہ خطہ ارض میں تبدیل کر دیا، پوری سلطنت اسلامیہ کو امن و استحکام کی ضیا پاشیوں سے منور کر دیا تھا، اپنی بے پناہ فوجی قوت اور متواتر حملوں کے ذریعہ دشمنان اسلام پر ایسا رب قائم کر دیا جس کے فائدے خلفائے مسلمین صدیوں تک اٹھاتے رہے، مورخ اسلام امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے عہد ترقی کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں: انہوں نے لوگوں کو اپنی سخاوت اور حلم و ساحت سے ہمیشہ زیر بار رکھا، اگرچہ بعض نے ان سے تکلیف محسوس کی مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ خود ہی بھلے لوگ نہیں تھے، بادشاہ ہو تو ایسا ہی ہو، اگرچہ بعض دیگر صحابہ کرام ان سے افضل و بہتر اور صالح تھے لیکن وہ پھر بھی حکومت کرتے ہیں اور عالم اسلام کو عقل کمال، بے پناہ حلم و بردباری، کشادہ ظریفی، قوت و دانائی اور رائے کی پختگی سے چلاتے ہیں، ان کے ایسے ایسے تاریخ ساز کارنامے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دیں گے، اپنی رعایا کے محبوب راہنما تھے، بیس برس شام کے گورنر رہے، اور بیس برس پورے عالم اسلام کے خلیفہ رہے، ان کی قوت و سلطنت کی کوئی توہین نہیں کر سکا، بلکہ قومی ان کے سامنے سرنگوں رہا کرتی تھیں، عرب و عجم پر حکومت کرتے ہیں، ان کی بادشاہت مکہ و مدینہ، مصر، شام، عراق، خراسان فارس، جزیرہ، یمن، اور یورپ وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی، اتنا بڑا رقبہ مگر کوئی سازش نہیں، ہر طرف امن ہی امن ہے [سیر اعلام النبلاء، 3/133]۔

اس مرد مجاہد کی حیات سعیدہ کا غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو کورچشموں پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ وہ دوسرے عمر بن خطابؓ ہیں، اور

عرش کے سایہ کے مستحق افراد

النَّاسُ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ“ یعنی پسینہ قیامت کے دن ستر باغ (دونوں ہاتھ کی پھیلائی) زمین میں جائے گا اور بعض آدمیوں کے منہ یا کانوں تک ہوگا۔ (صحیح مسلم/6532)

اس سخت اور دشوار وقت میں اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب افراد کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عنایت فرمائے گا، انہیں روزِ محشر کی سختی سے نجات دے گا اور عرشِ تلو سایہ عطا کر کے ان کی تکریم اور عزت افزائی کرے گا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا: عدل کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو، وہ دوا آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، وہ آدمی جسے مرتبے اور حسن والی عورت نے (گناہ کی) دعوت دی تو اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ (صحیح بخاری: 660، صحیح مسلم: 1031)

اس حدیث میں سات افراد کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ یہ خوش نصیب افراد روزِ قیامت عرشِ تلو سایہ پائیں گے۔ ان کا تذکرہ آئندہ سطور میں آئے گا۔ یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فِي سَبْعَةِ يَظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ“ ارشاد فرمایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سایہ سے مراد کیا ہے؟

اس حدیث میں ظلہ سے مراد و مقصود: اس حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سات خوش نصیب لوگوں کو اپنے سایہ تلے جگہ عنایت فرمائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں موجود ”ظل“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: اس سے عرشِ الہی کا سایہ مقصود ہے۔ اس قول کی بنیاد پر احادیث میں وارد مطلق ”ظل“ کو مقید پر محمول کیا جائے گا اور جس حدیث میں بھی سایہ کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف ہوگی، تو دوسری احادیث میں موجود ”عرش کے سایہ“ سے اسے مقید کیا جائے گا۔ اسی قول کو حافظ ابن مندہ نے کتاب التوحید (3/190)، طحاوی نے مشکل الآثار (15/73)، ابن عبد البر نے التمهید (2/282)، بغوی نے شرح السنۃ (2/355)، امام ابن قیم نے اپنی متعدد کتابوں میں جن میں سے طریق البحر تین (ص: 525)، ابن رجب حنبلی نے فتح الباری (6/51) اور امام سیوطی

احادیث میں عرشِ الہی کے سایہ کا ذکر آتا ہے اور روزِ محشر چند مخصوص افراد کو اس سایہ میں جگہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ جنت، جہنم، عرش اور کرسی کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو فنا کر دے گا۔ یہ چند ایسی مشقی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی اور فنا نہیں ہوں گی، انہی میں عرش کا سایہ بھی شامل ہے۔ میدانِ محشر میں جب لوگ ”نفسی نفسی“ کے عالم میں ہوں گے، سورج ان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرشِ تلو سایہ نصیب فرمائے گا۔

گویا قیامت کا دن نہایت ہولناک اور طویل ہوگا، جس کا تصور ہی انسانی وجود کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ”تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ“ (سورہ معارج/4) یعنی جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔

وہ دن اس قدر طویل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ہولناک اور سنگین ہوگا۔ اس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتا ہے: ”فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا“ (سورہ مزمل/17) یعنی تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔

اُس دن سورج انسان کے بے حد قریب ہوگا اور اس ہوپ کی تمازت کی وجہ سے لوگ پسینہ میں ڈوب رہے ہوں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: امت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آجائے گا حتیٰ کہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔“ نیلیم بن عامر نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے معلوم نہیں کہ میل سے ان (مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مراد مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرمہ ڈالا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں (ڈوبے) ہوں گی ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک کوئی اپنے دونوں کولہوں تک اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکی ہوگی۔“ (مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہا: اور (ایسا فرماتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ (صحیح مسلم/2864)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الْعَرْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا، وَإِنَّهُ لَيُلْعَقُ إِلَى أَفْوَاهِ

نے تمہید الفرش فی الخصال الموجبہ لظل العرش میں رائج قرار دیا ہے۔

ہوتا ہے، کیونکہ یہی ائمہ متقدمین کا قول ہے۔ دوسری بات یہ کہ ”فی ظلہ“ کی وضاحت دوسری روایت میں بلفظ: ”سبعة بظلمہم اللہ فی ظل عرشہ...“ وارد ہے۔ یہ سنن سعید بن منصور میں سلمان رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے منقول ہے جس کی سند کو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (حدیث نمبر 660) میں حسن قرار دیا ہے۔ امام قرطبی نے المفہم (حدیث نمبر 899) میں بالجزم یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح امام نووی نے شرح مسلم (حدیث نمبر 1031) میں اسے ہی رائج قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ (17/25) میں اس سے استشہاد کیا ہے اور صحیحین کی طرف اسے منسوب کیا ہے۔ اس سے امام ابن قیم الجوزیہ نے طریق الجرحین (ص: 525) میں استدلال کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عرش تلے جگہ پانے والے: اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث گزری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات خوش نصیب افراد کے تعلق سے خبر دی ہے کہ ان حضرات کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا۔ وہ سات خوش نصیب افراد درج ذیل ہیں:

(۱) **عادل حکمران (الإمام العادل):** وہ حکمران جو رعایا کے درمیان انصاف قائم کرے، ظلم و نا انصافی سے بچے اور عدل و مساوات کے ساتھ فیصلہ کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”المقصود بالإمام العادل: من عدل فی حکمہ بین الناس، فسوی بین الضعیف والقوی، والقرب والبعید، والعدو والصديق.“ یعنی عادل امام وہ ہے جو اپنے فیصلوں میں سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، کمزور و طاقتور، قریب و بعید، دوست و دشمن سب کے ساتھ انصاف کرے۔ (شرح صحیح مسلم 2/143)

امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”الإمام العادل هو الذی یتقی اللہ فی رعیتہ، ویؤدی الأمانة علی وجهہا، ولا یخون اللہ فی خلقہ.“ یعنی وہ اللہ کے خوف کے ساتھ رعایا کے معاملات میں امانت دار ہو، ان کے حقوق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں خیانت نہ کرے۔ (المفہم 1/392)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”إنما خص الإمام العادل بالذكر لعظم النفع به، إذ صلاحه صلاح الأمة كلها، وفساده فساد الأمة كلها،“ یعنی امام عادل کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا عدل پورے معاشرے کے لیے نفع بخش ہے، اور اگر وہ ظالم ہو تو پوری امت فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ (فتح الباری 2/144)

امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”عدل الإمام هو إقامة الحقوق، وكف الظلم، ونصر المظلوم، وأداء الأمانات، وإعطاء كل ذي حق حقه“ یعنی عدل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرے، ظلم کو روکے، مظلوم کی مدد کرے، امانتیں ادا کرے اور ہر حق دار کو اس کا حق دے۔ (احیاء علوم الدین 2/310)

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”من العدل أن یرحم الرعية، ویماملہم بالرفق، ویجعلہم بمنزلة أولادہ“ یعنی رعایا کے ساتھ رحمت و نرمی کرنا اور ان

دوسرا قول: اللہ جل جلالہ قیامت کے روز ایک سایہ پیدا فرمائے گا اور اس میں ہی کچھ خوش نصیبوں کو سایہ عنایت فرمائے گا۔ اسے امام ابن تیمین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور کہا ہے: ”لکن اللہ عز وجل یخلق شیناً یظل بہ من یشاء من عباده، یوم لا ظل إلا ظله، هذا هو معنی الحديث، ولا یجوز ان یکون له معنی سوى هذا“ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا فرمائے گا جس کے تلے اپنے بندوں میں سے کچھ کو سایہ عنایت کرے گا۔ اس روز اس سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ بھی نہیں ہوگا۔ یہی حدیث کا مفہوم ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ (شرح ریاض الصالحین 1/735)

شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ نے مزید ایک جگہ کہا: عرش کے سایہ کے سلسلے میں وارد روایتیں محل نظر ہیں اور یہ بات معروف ہے کہ عرش آسمانوں، زمین، سورج، چاند اور ستاروں سے بڑا ہے۔ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ عرش کے کسی کونے میں سایہ ہوگا، حالانکہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس لفظ کا ثبوت محل نظر ہے۔ درست موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز بادل یا کسی دوسری چیز کا ایک سایہ پیدا فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔ (شرح ریاض الصالحین 1/783)

شرح عقیدہ واسطیہ (ص: 497) میں امام موصوف نے کہا ہے: اس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، یعنی اس سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض نے بتایا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا سایہ ہوگا، کیونکہ یہ مفہوم باطل ہے اور اس صورت میں لازم آئے گا کہ سورج اللہ جل شانہ کے اوپر ہو۔

تیسرا قول: اس سے مقصود اللہ جل شانہ کا سایہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کریں گے بلکہ نصوص میں جیسے وارد ہے اسے من وعن تسلیم کر لیں گے اور بلا تاویل و تفسیر اور تکلیف اسے ثابت مانیں گے۔ یہ موقف امام ابن باز رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایک عالم اللہ کے سایہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کسی شے کو پیدا کریں گے اور اس کے سایہ میں اپنے بندوں میں کچھ لوگوں کو جگہ عنایت فرمائیں گے۔ کیا یہ معنی درست ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ تاویل ہے، ایسا کہنا درست نہیں کیونکہ یہ تاویل ہے، بلکہ حدیث سے ظاہری مفہوم لینا ضروری ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے مزید کہا: اللہ عز وجل ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، گویا کہ اللہ جل شانہ اس کیفیت پر عرش تلے سایہ عنایت کرے گا جسے صرف اللہ جل جلالہ و علم والہ جانتا ہے۔

چوتھا قول: کچھ علمائے کرام نے ”ظل“ (سایہ) سے ”رحمت“ مراد لیا ہے۔ اس قول کو امام ابن عبد البر، امام ابن تیمین اور امام بغوی نے اختیار کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: احادیث العقیدۃ المتوہم اشکالہا فی المسحیحین ص: 84)

واجب: تمام اقوال اور دلائل پر غور و فکر کرنے سے پہلا قول ہی رائج معلوم

کے ساتھ اولاد جیسا برتاؤ کرنا بھی عدل میں شامل ہے۔ (التمہید 5/295)

پس ائمہ کرام نے امام عادل کے لیے جو آداب، قیود اور ضوابط بیان کیے ہیں، ان سب کا جامع وہی شخص ہوگا جو حقیقی عدل کی صفت سے متصف ہو۔ اور جو حکمران ان اوصاف و خصال کا حامل ہوگا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازے گا اور اسے عرش الہی کے سایے میں جگہ عطا فرمائے گا۔

(۲) نیک نوجوان (شَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ): امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس سے مراد وہ نوجوان ہے جو چھوٹی عمر اور جوانی کے زمانے ہی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محصیت سے اجتناب پر قائم رہے، کیونکہ جوانی کے زمانے میں عموماً نفس کی سرکشی اور شہوت کی غالبی زیادہ ہوتی ہے۔ (شرح صحیح مسلم 135/6، حدیث: 1031)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ گویا ہیں: ”أَفْضَلُ أَوْقَاتِ الشَّابِّ زَمَنُ شَبَابِهِ، فَإِذَا لَزِمَ الطَّاعَةَ فِيهِ كَانَ أَغْظَمَ لَأَجْرِهِ، لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ إِلَى الْمَعَاصِي فِيهِ أَقْوَى.“ یعنی نوجوان کے اوقات میں سب سے اہم اس کی جوانی کا وقت ہے، لہذا اگر اس نے اسی زمانے میں اطاعت کو لازم پکڑ لیا تو اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ جوانی میں محصیت کی طرف داعی قوتیں زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ (فتح الباری 2/144)

قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں: یہاں خاص طور پر نوجوان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خواہش نفس اور شہوت کے غلبے کا مظہر ہے، پس جب وہ ان پر غالب آکر اپنی جان کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے تو اس کی فضیلت بہت عظیم ہوگی۔ (اکمال المعلم 7/228)

گویا کہ ”شَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ“ سے مراد وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کے پر جوش اور خواہشات سے لبریز دور کو اللہ کی عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارا، اور اپنی زندگی کی بنیاد دین پر رکھی۔ چونکہ جوانی کا وقت شہوات اور غفلت کا ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں عبادت گزاری کی فضیلت دو چند ہے۔

(۳) وہ انسان جس کا دل ہمہ وقت مسجد سے وابستہ ہو (رجل قلبه معلق بالمساجد): امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”مَعْنَاهُ شَدِيدُ الْمَحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَالْمَحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهَا، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ مُجَوِّدُ الْمُكُوثِ فِيهَا“ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سخت اہتمام کے ساتھ مسجد کی حاضری اور اس میں نماز کی پابندی کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف مسجد میں بیٹھا رہے۔ (شرح صحیح مسلم 6/135، حدیث: 1031)

امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: ویساوہ مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، محبت اور شوق کی وجہ سے۔ کیونکہ جب دل کسی چیز سے جُوجائے تو انسان بار بار اس کی طرف آتا ہے۔ (فتح الباری 2/145)

امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: وہ صفت اس لیے عظیم ہے کہ یہ کامل ایمان، نماز سے شدید محبت اور اللہ کے گھروں میں فرشتوں کی

مجاہد کی علامت ہے۔ (المفہم 2/111)

ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”أَيُّ مُتَعَلِّقِ الْقَلْبِ بِهَا، لَا يُحِبُّ الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَإِنْ خَرَجَ كَانَ قَلْبُهُ مُتَطَلِّعًا إِلَيْهَا، مُتَشَوِّقًا لِلْعُودِ إِلَيْهَا“ یعنی اس کا دل مسجد سے جُوجا رہتا ہے، وہ اس سے نکلنا پسند نہیں کرتا، اور اگر نکل بھی جائے تو اس کا دل بار بار پلٹنے کا خواہاں اور دوبارہ آنے کا مشتاق رہتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح 3/63)

خلاصہ یہ کہ ایسا شخص دنیاوی مشاغل پر مسجد اور نماز کو ترجیح دیتا ہے، اسی لیے قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔

(۴) اللہ کی خاطر محبت کرنے والے دو افراد

(رجلان تحاببا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه): امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”الْمُرَادُ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُمْ لَا يَزَالُ حُبُّهُمَا قَائِمًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ“ یعنی مقصود یہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی محبت پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں، یعنی ان کی محبت ہمیشہ اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت پر قائم رہے، خواہ زندگی میں ہو یا وفات کے بعد۔ (شرح صحیح مسلم 16/82)

ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”الْمُرَادُ أَنَّهُمَا تَصَاحَبَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ، فَكَانَ سَبَبَ لِقَائِهِمَا وَاجْتِمَاعِهِمَا إِقَامَةُ الدِّينِ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ دُنْيَوِي“ یعنی وہ دونوں اللہ کی اطاعت اور اس کی محبت پر دوستی کریں۔ ان کے ملاقات اور رفاقت کا سبب دین قائم رکھنا ہو، نہ کہ کوئی دنیاوی مقصد۔ (فتح الباری 2/144)

قاضی عیاض رحمہ اللہ گویا ہیں: ”مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا تَوَادَّآ فِي اللَّهِ عَلَى التَّنَاصُرِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَتِهِ، لَا عَلَى مَالٍ وَلَا جَاهٍ وَلَا مَنَافِعَةٍ“ یعنی ان دونوں کی محبت اللہ کی اطاعت پر ایک دوسرے کو مدد دینے اور تعاون کرنے کے لیے تھی، نہ کہ مال، منصب یا کسی دنیاوی فائدہ کے لیے۔ (اکمال المعلم 7/155)

ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”إِنَّمَا تَكُونُ الْمَحَبَّةُ فِي اللَّهِ خَالِصَةً إِذَا كَانَ الْبَاعِثُ عَلَيْهَا دِينَ اللَّهِ، فَهُوَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ“ یعنی اللہ کی خاطر محبت اسی وقت خالص ہوگی جب اس کا سبب صرف دین الہی ہو۔ یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ (التمہید 22/249)

ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ دو باہم اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ ہیں جن کی محبت کا سبب صرف اللہ اور اس کی اطاعت ہو، ملاقات اور جدائی دونوں کا محور دین ہو، دنیا نہیں، وہ ایک دوسرے کی دینی مدد اور خیر خواہی کریں، نہ کہ دنیاوی مفادات کی خاطر اور یہ محبت کامل ایمان کی علامت اور قیامت کے دن عرش کے سایے کا سبب ہے۔

(۵) گناہ سے بچنے والا پرهیز گار شخص (رجل

دعته امرؤة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله): وہ

آدمی جسے کسی صاحبِ حسن و منصب عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے کہا: ”میں اللہ سے ڈرتا ہوں“ اور گناہ سے بچ گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”فیہ فصیلۃ مَنْ دَعَتْهُ إِلَى الْفَاحِشَةِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، فَتَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى“، یعنی اس حدیث میں اُس شخص کی فضیلت بیان ہوئی ہے جسے کسی خوبصورت اور منصب والی عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے اسے ترک کر دیا۔ (شرح صحیح مسلم، حدیث: 1031)

ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: منصب اور جمال (حسن و جمال) کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو عورت کی طرف جھکنے پر زیادہ ابھارتی ہیں، پھر اگر اس پر دعوت گناہ اور تنہائی بھی شامل ہو جائے تو فتنہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص رک جائے تو یہ تقویٰ کے کمال کی دلیل ہے۔ (فتح الباری، 2/144)

امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”إِنَّمَا خَصَّ الْمَرْأَةَ ذَاتُ الْمَنْصِبِ وَالْجَمَالِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَمِيلُ إِلَيْهَا أَشَدَّ الْمِيلِ، فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ أُعْطِيَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ“، یعنی یہاں خاص طور پر منصب و جمال والی عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ نفس کی رغبت اس کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پس جو شخص اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے وہ عظیم اجر کا مستحق ہے۔ (المفہم 2/582)

ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ: أَيْ امْتَنَعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ خَوْفًا مِنَ الْمَعْصُومِ، لَا عَجْزًا وَلَا جُبْنًا“، یعنی اس شخص نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی وہ گناہ سے اللہ کے خوف کی بنا پر رک گیا، نہ کہ بزدلی یا کمزوری کی وجہ سے۔ (مرقاۃ المفاتیح، 3/1169)

گویا کہ شرح حدیث کے نزدیک اس خوش نصیب شخص کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اسے گناہ کی دعوت پوری رغبت کے اسباب (جمال، منصب، تنہائی) کے ساتھ دی گئی۔ اس کے باوجود اس نے صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے اجتناب کیا۔ یہ عمل اس کے کمالِ تقویٰ اور اخلاص کی دلیل ہے۔

(۶) خفیہ صدقہ کرنے والا شخص (رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه): امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث میں صدقہ کو چھپانے کی ترغیب ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اکثر مواقع پر اخفا افضل ہے۔ البتہ ایسے مواقع جہاں لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو وہاں صدقہ ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ (نیل الاوطار، 4/151)

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”الْمَعْنَى أَنَّهُ يُخْفِي صَدَقَتَهُ كَمَا يُخْفِي الرَّجُلُ جَمَاعَتَهُ مِنْ أَهْلِهِ، فَهُوَ تَشْبِيهُ بِالْمَبَالِغَةِ فِي الْإِخْفَاءِ“، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی صدقہ کو اس طرح چھپاتا ہے جیسے آدمی اپنے اہل کے ساتھ ہمبستری کو چھپاتا ہے۔ یہ محض مثال ہے، اور اس میں صدقہ کے اخفا پر نہایت تاکید اور مبالغہ مراد ہے۔ (شرح صحیح البخاری، 2/144)

امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”إِذَا بَالِغٌ فِي إِخْفَاءِ صَدَقَتِهِ بَلَغَ فِي الْإِخْلَاصِ غَايَتَهُ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ ذَلِكَ الْفَضْلَ الْعَظِيمَ مَنْ ظَلَّ الْعَرْشَ“، یعنی جب کوئی اپنی صدقہ کے چھپانے میں مبالغہ کرتا ہے تو اخلاص کی انتہائی بلندی کو پہنچتا ہے۔ اسی وقت وہ بندہ اس عظیم فضیلت کا مستحق بنتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ (فیض القدير، 4/22)

شرح نے واضح کیا کہ اس خوش نصیب کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ وہ صدقہ کو اس درجہ پوشیدہ رکھتا ہے کہ گویا بایاں باتھ بھی دائیں ہاتھ کے خرچ کو نہیں جانتا۔ یہ اندازہ اس کے کمالِ اخلاص، ریا سے دوری اور اللہ کی رضا کے خالص ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔

(۷) تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص (رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه): امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ کو یاد کرنے کا ذکر ”خلوت“ کے ساتھ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ رونے کی اصل وجہ اللہ کا خوف ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانا۔ یہی سب سے زیادہ صاف اور خالص کیفیت ہے۔ (معالم السنن، 1/232)

امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: جب بندہ تنہائی میں اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ یہ اس کے اخلاص کا بدلہ ہے، کیونکہ جو اس نے دنیا میں چھپایا تھا اللہ آخرت میں اسے ظاہر کرے گا۔ (جامع العلوم والحکم، ص 482)

امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلنے والے آنسو اللہ کے نزدیک شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ یہ سچی محبت اور خالص خوف کی دلیل ہیں۔ (الوابل الصیب، ص 94)

وہ خوش نصیب شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے خوفِ الہی سے رو پڑتا ہے، دراصل اخلاص و خشیت کی بلند ترین منزل پر ہوتا ہے۔ ایسے آنسو ریا سے پاک، دل کی صفائی اور اللہ کی رحمت و مغفرت کے دروازے ہیں، اسی سبب قیامت کے دن اسے عرشِ تلے سائے نصیب ہوگا۔

عرشِ تلے سایہ پانے والے کچھ مزید خوش نصیب افراد: سابقہ حدیث میں سات خوش نصیب افراد کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ جل شانہ میدانِ محشر میں سخت حالات میں عرشِ الہی تلے سایہ عطا کریں گے۔ البتہ احادیث کے ذخیرے میں مزید کچھ افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرشِ تلے سایہ نصیب فرمائے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ حدیث میں سات کا تذکرہ حصر کے لئے نہیں ہے۔ چنانچہ عرشِ تلے سایہ پانے والے کچھ مزید افراد درج ذیل ہیں:

☆ تنگ دست کو مہلت دینے یا اسے معاف کر دینے والا شخص: کعب بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ“، یعنی جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے سائے

سے اس پر سایہ کرے گا۔ (صحیح مسلم/3006)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ“، یعنی جو شخص کسی تنگ دست (قرض دار) کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے، تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ (سنن ترمذی/1306، مسند احمد/8711، شیخ البانی نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔)

امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: بے شک تنگ دست کو مہلت دینے اور معاف کرنے میں اس پر رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس بڑے دن میں اس کے بدلے میں اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، اور یہی عرش کا سایہ ہے۔ (المفہم/5/570)

امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اسے عرش کے سائے کی جزا اس لیے دی گئی کہ اس نے مقروض تنگ دست کو سخت پریشانی سے امن دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن سخت گرمی سے امن عطا فرمایا۔ (معالم السنن/3/107)

امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: مقصود یہ ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ رکھا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور یہ بہت بڑی عزت و کرامت ہے۔ (نیل الاوطار/5/266)

ائمہ کرام کے اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث انسانیت، ہمدردی اور ایثار کی تعلیم دیتی ہے۔ جو شخص تنگ دست پر رحم کرتا ہے، قرض میں آسانی دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنی خاص رحمت اور عزت نچھاور کرے گا اور اسے عرش کے سایہ میں پناہ دے گا۔

☆ **سچا تاجر:** سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”التَّاجِرُ الصَّدُوقُ مَعَ السَّبْعَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“، یعنی سچا تاجر ان سات قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ (سعید بن منصور نے سلمان رضی اللہ عنہ سے موقوفاً نقل کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ الثمر المستطاب/1/632، شیخ البانی نے ضعیف جدا قرار دیا ہے۔ (ضعیفہ/3470)

یہ روایت یوں تو محل نظر ہے جس سے اس مسئلہ پر استنباط درست نہیں ہے لیکن اکثر علمائے کرام نے اس ضمن میں سچے تاجر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، ورنہ سچے تاجر کی دوسری فضیلتیں صحیح احادیث میں ثابت ہیں جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ“، یعنی سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (سنن ترمذی/1209، شیخ البانی نے کہا ہے: اس کی سند حسن ہے اور اس کی شواہد موجود ہیں جو اسے صحیح کے درجہ تک بلند کرتے ہیں۔ صحیحہ/994)

امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: سچا تاجر انبیاء کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اس نے تجارت کی خطرناک وادیوں میں خود کو جھونکا لیکن پھر بھی حق کو ملحوظ رکھا۔ اس کی امانت داری نے اس کے طمع و لالچ پر غلبہ پایا، اسی وجہ سے اسے یہ بلند مقام عطا کیا گیا۔ (المفہم/4/430)

امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھا ہے کیونکہ تجارت میں سچائی بہت نایاب ہے۔ جو شخص اس میدان میں اپنی جان کو محفوظ رکھے، وہ لوگوں میں نایاب ہے۔ (جامع العلوم والحکم/ص/359)

شرح حدیث نے لکھا ہے کہ سچا تاجر وہ ہے جو جھوٹ، دھوکہ، جھوٹی قسم، ناپ تول میں کمی، یا لالچ و حرص سے پاک ہو۔ چونکہ تجارت میں سب سے زیادہ فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، اس لیے جو شخص ان خطرات کے باوجود دیانت و صداقت پر قائم رہے وہ قیامت کے دن عظیم مرتبہ پائے گا، یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ عرش کے سایہ میں ہوگا اور انبیاء و صدیقین کے قریب کیا جائے گا۔

☆ **مجاہد، تنگ دست اور غلام کی آزادی کے لئے معاونت کرنے والا:** سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مجاہد فی سبیل اللہ کی اعانت و مدد کی یا تنگ حالات میں کسی مقروض سے تعاون کیا یا کسی مکاتب کا اس کے زر کثابت کی ادائیگی میں ہاتھ بٹایا کہ وہ آزاد ہو جائے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس روز سایہ عطا فرمائے گا جس روز اس کے سایہ کے ماسوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ/22615، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب/1269 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔)

امام منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”الإعانة للمجاهد تكون بالمال أو البدن أو تجهيز السلاح“، یعنی مجاہد کی مدد کبھی مال سے، کبھی جسمانی معاونت سے اور کبھی اسلحہ مہیا کرنے سے ہوتی ہے۔ (الترغیب والترہیب/2/72، ح/1269) ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث میں خیر کے کام میں مدد دینے کی فضیلت ہے۔ اور یہ کہ جو شخص اپنی ذات سے جہاد پر قادر نہ ہو، وہ دوسروں کی مدد کے ذریعے اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ (فتح الباری/6/29)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محض اپنی ذات کی نیکی کافی نہیں، بلکہ جو لوگ دوسروں کی مشکلات میں تعاون کرتے ہیں — خواہ وہ مجاہد کی مدد ہو، مقروض کی مشکل کشائی ہو، یا غلام کی آزادی میں تعاون — انہیں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے سے نوازے گا۔ یہ امت کو ایثار، تعاون اور اجتماعی بھلائی کا عظیم درس دیتی ہے۔

☆☆☆

رسالہ نجم الحق

از مولانا عبدالکریم مسلم، خلیفہ شہیدین سید احمد شہید و شاہ اسماعیل شہید رحمہما اللہ

الہی راہ سیدھی تو نے مجھ کو دکھائی ہے
معانی سنت و بدعت کے لفظوں کی بھائی ہے
برائی شرک کی توحید کی خوبی بھائی ہے
تعصب کے بلائے قید سے بخشی رہائی ہے
محض تیری نگاہ لطف کی یہ رہنمائی ہے
پکڑ کر ہاتھ تو لایا مجھے راہ ہدایت میں
گنا اپنے کرم سے سید احمد کی ارادت میں
کہ جس کی پیروی نے راہ سنت کی بتائی ہے
طریقہ اہل سنت کا مجھے جس دن سے بھاتا ہے
کوئی میری امامت سے بدل انکار کرتا ہے
صفائی اس لئے مذہب کی اپنے کہہ سنائی ہے
عزیزو بار سنت کا لیا سر پر، جو ہو سو ہو
پلا اس راہ میں جان آبرو کھو کر، جو ہو سو ہو
بسوئے منزل مقصود دل سے لو لگائی ہے
عمل میں مذہب خفی کی میں تقلید لاتا ہوں
قیاس ان کا حدیث مصطفائی سے ملاتا ہوں
اسی انداز کی تقلید میرے جی کو بھائی ہے
بدل ان چار مجتہدوں کو ہادی جانتا ہوں میں
قیاس حق و باطل کو پہچانتا ہوں میں
بفضل ایزدی یہ حق شناسی میں نے پائی ہے
عزیزو آپ کو جب پیرو سنت بتاتے ہو
مخالف اپنے مذہب کے حدیثیں جب کہ پاتے ہو
یہ کیسی حب نبویؐ پیروی مصطفائی ہے
محبت نخبتنؑ کی رافضی بھی تو جتاتے ہیں
مگر وہ نخبتنؑ کی پیروی سے منہ چھپاتے ہیں
تمہیں بھی شاید ان لوگوں نے بواپنی سنگھائی ہے
امام بوحنیفہؒ رہنمائے دین نے یارو
غم حسنینؑ میں روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں
بڑھاتے ہیں لبوں پر مونچھ اور داڑھی مونڈاتے ہیں
کتب روضۃ العلماء میں فرمایا ہے جا دیکھو

کہ قولِ احمدی سے قول جو میرا مخالف ہو تو ایسے قولِ باطل کو وہیں دیوار پر مارو
یہاں تقلید ان کی کس لئے تم نے اٹھائی ہے
امامِ اعظم و ابو یوسف و زفر و محمد کو بھلا تم کس طرح سے ایک اے یارو سمجھتے ہو
تعصب سے جدا ہو کر ذرا انصاف سے سمجھو کہ جب ان کے قیاس و رائے باہم مختلف ہیں تو
سمجھنا ایک چاروں کو سمجھ کی نارسائی ہے
اگر نعمان ہی کی پیروی منظور ہے تو اب زفر سے اور محمد سے ابو یوسف سے کیا مطلب
اگر سمجھو کہ یہ شاگرد ہیں نعمان ہی کے سب ہوا اس واسطے چاروں کا مل کر ایک ہی مذہب
نہیں گو ان کے اندر اتفاق اور ایک رائی ہے
تو ہم کہتے ہیں یہ کہ بو حنیفہ نے محمد کو محمد نے پڑھایا شافعی کو یہ سمجھ رکھو
اور ہیں شاگرد احمد شافعی کے پھر تو اے یارو امامِ اعظم محمد شافعی احمد کے مذہب کو
کسی نے ایک ہی سمجھا تو اس میں کیا برائی ہے
اگر تحقیق کے پایہ سے اے معصوبو گر کر محض تقلید ہی کا روگ تم نے لے لیا دل پر
تو بو بکر و عمر ہیں ان اماموں سے کہیں بہتر حدیث کا نجوم آئی ہے ان کی شان کے اندر
انہوں نے صحبت معصوم پیغمبر کی پائی ہے
میاں تقلید شخصی کو نہیں جب تک اٹھاؤ گے کہاں سب سنتیں تم ایک ہی مذہب میں پاؤ گے
کسی مذہب کی سنت سے اگر انکار لاؤ گے تو محشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے
کرو توبہ تعصب سے جو خوف کبریائی ہے
بھلا تقلید شخصی کو کہاں سے تم نے ٹھہرایا خدا نے اور نبی نے تو کہیں اس کو نہ فرمایا
نہ اجماع صحابہ سے کہیں اس کا پتا پایا قیاس و رائے سے اپنے نہ مجتہدوں نے بتلایا
جدا اپنی شریعت تم نے یہ گھر سے بنائی ہے
صحابہ قول لیتے تھے کبھی صدیق اکبر کا کبھی فاروق کا فتویٰ کبھی عثمان و حیدر کا
وہاں یہ حال تھا ہر گز نہ اصحاب پیغمبر کا کہ مذہب ہو جدا ہر کا مقرر یا لقب ہر کا
کہ فاروقی فلانا ہے فلانا مرتضائی ہے
جہاں خود سید کونین کی موجود سنت ہے وہاں غیروں کے قول و رائے پر چلنا ضلالت ہے
رسول اللہ کے ساتھ اس مقلد کو بغاوت ہے نہیں وہ اہل سنت بلکہ مشرک فی الرسالت ہے
اگرچہ صورت اپنی اہل سنت کی بنائی ہے
تعب ہے کہ کلمہ سید ابرار کا پڑھنا اور ان کے قول ہوتے دوسرے کی رائے پر چلنا
پھر ان کے قول ہوتے دوسرے کی رائے پر چلنا اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر رکھنا
معاذ اللہ یہ کیسی نبی سے بے وفائی ہے

کہا حضرت نے امت میں مری فرقتے تہتر ہو بہتر دوزخی اور ایک کافر دوس میں گھر ہو
گئے پوچھے کہ ان میں کون فرقہ راستی پر ہو تو فرمایا جسے منظور یاں وہ راہ انور ہو
جو میں نے اور مرے اصحاب اور یاروں نے پائی ہے

اگر ہو قول مجتہد وامام وپیر کا لینا تو اول ہے اسے معیار سنت سے لگا لینا
کھرا نکلے تو دستور العمل اپنا بنا لینا اگر کھوٹا نکل آئے تو ہاتھ اس سے اٹھا لینا
زرِ ناقص کو لے کر منفعت کس نے اٹھائی ہے

اس اقلیم شریعت اور آفاق طریقت میں جہان معرفت کے بیچ اور ملک حقیقت میں
اجلاس خلافت اور دیوان امامت میں اور احکام اطاعت اور ارکان عبادت میں
کسی کی کب شہ دیں کے سوا فرما نزوائی ہے

تعب تھا کہ یارب کیوں نہیں ہوتا اثر ان کو دکھائیں سیکڑوں لا لا حدیثیں معتبر ان کو
کہا دل نے کہ اے صاحب نہ اتنا تنگ کر ان کو یہ خورشید خیر ہر گز نہ آئے گا نظر ان کو
گھٹا کالی تعصب کی دلوں پر ان کے چھائی ہے

کلام خالق جن و بشر تو پیشتر لیجئے تب اس کے بعد قول حضرت خیر البشر لیجئے
تب اصحاب رسول اللہ کا حکم اثر لیجئے تو بعد اس کے فقیہوں کا قیاس معتبر لیجئے
تسلل یہ بزرگان شریعت نے جمائی ہے

کوئی تقلید شخصی کے تین واجب بتاتا ہے کوئی منکر کو اس کے فاسق و گمراہ بناتا ہے
کوئی مکہ مدینہ کی سند لالا سنا تا ہے کوئی چاروں مصلوں سے دلیلیں پیش لاتا ہے
یہ ساری جہتیں ان کی تعصب کی ہوائی ہے

غضب تو یہ کہ بے خوف و خطر جو سود کھاتا ہے نشہ خواری و بدکاری میں جو عیشیں اڑاتا ہے
اسے کوئی نہیں گمراہ ولا مذہب بتاتا ہے کرے رفع الیدین آمین تو مذہب سے جاتا ہے
یہاں تک تو تعصب نے سمجھ ان کی اڑائی ہے

جو ہو جس مسئلہ سے بے خبر سو پوچھ لے جا کر کسی مفتی سے جو ہو واقف اخبار پیغمبر
مگر تقلید اس کی خاص کر لینا نہیں بہتر روا ہے دوسرے مفتی سے فتویٰ پوچھنا اس پر
یہی تقلید ہے جس کی خبر قرآن میں آئی ہے

روش تقلید شخصی کی روا ہے اس مقلد پر کہ جو واجب نہ سمجھے اس روش کو دین کے اندر
زروئے احتیاط و اتقیا ضیق میں آکر عمل کر لے خوشی سے دوسرے مذہب کے فتوے پر
تو اس تقلید شخصی میں نہیں کچھ بھی برائی ہے

کہا کرتے ہیں یوں اہل تعصب ہم غریبوں سے کہ ہم کو فقہ کافی ہے نہیں مطلب حدیثوں سے
ہماری عرض ہے اس گفتگو پر ان عزیزوں سے کہ جب سارے مسائل میں غرض ٹھہری فقیہوں سے
تو مسلم، ترمذی کا نام لینا بے حیائی ہے

بو یوسفؑ اور محمدؐ کی ہوئی تحقیق جب کامل
بقول صاحبین اکثر ہے فتویٰ دیکھ اے عادل
صفت معصومیت کی
اماموں کی خطا اور چوک پر جو مرد نانہجار
اور استنباط مجتہدین کو سمجھے محض بے کار
مرے نزدیک وہ بھی
نہیں کہتا میں اے یارو کہ تم حنفی نہ کہلاؤ
مگر ہاں جس جگہ پر تم حدیث احمدیؑ پاؤ
رسول اللہؐ کی الفت
مقابل میں حدیثوں کے خطائے مجتہد پاکر
سمجھنا دل سے ان کو پیشوائے دین پیغمبرؐ
اسی تقلید سے حق میں
اگر تم آرزو اس بات کی رکھتے ہو اے یارو
تعصب کی سیاہی دیدہ خاطر سے دھو ڈالو
اصول فقہ میں تم کو اگر کچھ بھی رسائی ہے
جناب عائشہؓ سے ابن ماجہؒ میں روایت ہے
بجا لانا اسے ایمان والوں کی علامت ہے
مسلمانو! یہ خوئے بدتمہیں کس نے سکھائی ہے
مسلمانوں اگر ہے علم پڑھنے کی ہوس تم کو
ریاضی اور منطق کے نہیں لازم سبق تم کو
کہ اس نے ان کی
زمانہ اب اسی فتنہ کا آپہنچا ہے امت میں
سہیگا سختیاں اس وقت جو اجرائے سنت میں
یہاں طعنوں کی اس نے سینکڑوں تلوار کھائی ہے
کیا تیار میں نے اس مخمس کو بدشواری
لگے سنت رسولؐ سید مختار کی پیاری
عزیزو تم نے کیوں مجھ پر بھلا تیوری چڑھائی ہے
کہاں تک اب تو اے مسلم دماغ اپنا دکھاوے گا
اگر بدبخت کو تو ایک دفتر کہہ سناوے گا
خدا نے مہر اس کی فہم و دانش پر لگائی ہے

(دیوان گلشن حیات)

مرکزی جمعیت کی پریس ریلیز

نعمت آزادی کی قدر کریں / مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی
المعهد العالي للتحصن في الدراسات الاسلاميه، نئی
دہلی میں تقریب یوم آزادی کا انعقاد

دہلی: ۱۶/ اگست ۲۰۲۵ء

جشن یوم آزادی تمام دلش واسیوں کو، خواہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، مبارک ہو۔ یہ آزادی ہم کو بڑی قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی ہے۔ ہم سب اس کی قدر کریں اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے "ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، آپس میں سب بھائی بھائی" کا نعرہ لگایا تھا اور پوری یکجہتی کے ساتھ آزادی حاصل کی تھی، اسی طرح ہم سب پورے قومی دلی جذبے اور بھاء سے سرشار ہو کر وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھیں اور خدمت ملک و ملت اور انسانیت کا جہاں تازہ آباد کریں۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے کیا۔ موصوف کل ۱۵/ اگست ۲۰۲۵ء کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اعلیٰ تعلیمی و تحقیقی ادارہ المعهد العالي للتحصن في الدراسات الاسلاميه، واقع اہل حدیث کمپلیکس ابو الفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی میں منعقد تقریب یوم آزادی میں پرچم کشائی کے بعد ان لائن خطاب کر رہے تھے۔

امیر محترم نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ہر آدمی ملک کے تئیں مخلص ہو، ایماندار ہو، محنتی ہو، آپسی بھائی چارہ کی فضا کو بحال رکھے۔ تعمیر وطن کے لیے رات دن ایک کر دے، امن و شanti کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرے۔ وطن سے محبت فطری جذبہ اور ایمان کا تقاضہ ہے۔

امیر محترم نے زور دے کر کہا کہ اس پر مسرت موقع پر یہ حقیقت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے کہ آزادی کے کیسے چھتی ہے اور غلامی کیسے آتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی کے جشن و طرب میں ہم سب اس حقیقت کو فراموش کر دیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف نے صبح آزادی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں؟ کس طرح انہوں نے اپنا گھر بار کھویا، نو نہالوں کو گنوا یا اور پس دیوار زنداں بھیجے گئے۔ اس موقع پر تحریک شہیدین اور اس کے اعلیٰ مرتبت قائدین مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، صادقان صادق پور، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی وغیرہم کے نمایاں کارناموں کو ضرور یاد کرنا چاہئے۔ جن کے بارے میں ملک کے پہلے وزیر اعظم

پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اگر جدوجہد آزادی کے حوالے سے اہل صادق پور (اہل حدیث) کی خدمات اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں تمام دیس واسیوں کی قربانیوں کو رکھیں تو اہل صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اسیر زندان راولپنڈی سردار اہل حدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی، ۱۸۵۷ء کی جدوجہد آزادی میں جنرل بخت خان اور ان کے ہمنوا مجاہدین، بعد کے ادوار میں مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، اشفاق اللہ خان وغیرہ سمیت بہت سے دلش واسیوں نے آزادی وطن کے لیے ان گنت قربانیاں پیش کیں، پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا، پابجولاں عبور دیئے شور کیے گئے اور مختلف قسم کی سزائیں اور اذیتیں برداشت کیں تب جا کر یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے میڈیا کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد شفیق ادریس تیمی نے کہا کہ یوم آزادی دراصل ملک و ملت کی خدمت اور اس کے لیے قربانی کے تئیں تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ استعمار کے خلاف آزادی کا بگل محض ایمانی اور قومی جذبے سے سرشار ہو کر سب سے پہلے مسلمانوں خصوصاً اہل حدیثوں نے بجایا تھا، لہذا وہی سب سے زیادہ استعمار کے عتاب کے شکار ہوئے۔ قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے۔

المعهد العالي للتحصن في الدراسات الاسلاميه کے استاذ مولانا عبدالغنی مدنی نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں مسلمانوں نے جو گراں قدر خدمات پیش کیں ہیں، افسوس کہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے طلبہ، اساتذہ اور عوام و خواص کو اپنے آباء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ ان روشن یادوں کو نئی نسل تک منتقل کرتے رہنا چاہیے۔

ابھرتے ہوئے اور نوجوان سرجن ڈاکٹر اسعد اصغر نے کہا کہ یوم آزادی صرف خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے بلکہ اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اس موقع پر المعهد العالي للتحصن في الدراسات الاسلاميه کے استاذ ڈاکٹر عبدالواسع تیمی، سماجی رہنما ڈاکٹر سید عبدالرؤف اور میڈیکل خدمت گار مولانا ربیع اللہ سلفی نے بھی خطاب کیا اور تقریب یوم آزادی کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔

واضح رہے کہ اس تقریب میں پرچم کشائی کے بعد دلش گان جن گن من اور قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا گایا گیا اور شرکاء کے مابین شیرینی تقسیم کی گئی۔ اس تقریب میں المعهد العالي کے اساتذہ و طلبہ اور ملازمین کے علاوہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے کارکنان و وابستگان اور قرب و جوار کی اہم شخصیات ایازتی، شمس الدین وغیرہ موجود تھیں۔

امیر محترم کے دورے ، خطاب اور درس : حالیہ دنوں امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ نے مختلف جگہوں کے دعوتی، علمی، تعلیمی و تنظیمی دورے کئے اور مختلف مساجد خصوصاً اہل حدیث منزل میں مختلف عنوانات پر آپ کے دروس ہوئے۔

بتاریخ ۳۱ اگست ۲۰۲۵ء بروز اتوار امیر محترم حیدر آباد تشریف لے گئے اور وہاں مقامی جمعیت اہل حدیث چند دلال بارہ دری، دودھ باؤلی، حیدر آباد کے زیر اہتمام منعقد اجلاس عام بعنوان ”سماجی برائیوں کا سد باب“ میں شرکت کی اور صدارتی خطاب فرمایا۔ بعد ازاں شہری جمعیت اہل حدیث حیدر آباد و سکندر آباد میں متعدد احباب جماعت اور اعیان سے ملاقاتیں ہوئیں اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ پھر آپ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلگانہ کے دفتر تشریف لے گئے۔ وہاں ذمہ داران جمعیت کے ساتھ مختصر نشست ہوئی اور متعدد دعوتی و اصلاحی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر حیدر آباد کے متعدد معززین شہر اور اعیان جماعت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امیر محترم وہاں سے جامعۃ الفلاحات تشریف لے گئے اور وہاں بھی ذمہ داران اور متعدد مدرسین سے ملاقات ہوئی اور ان سے تعلیمی و تربیتی امور پر تبادلہ خیال

ہوا۔ ساتھ ہی مدارس و مساجد کے انتظام و انصرام اور اس کے تحفظ و بقا اور ان میں ضروری اصلاحات اور اہم اقدامات سے متعلق مفید باتیں موضوع بحث آئیں۔

۲۸ جون ۲۰۲۵ء کو امیر محترم کا مختصر دورہ کشمیر ہوا۔ جس میں محترم جناب عبدالقیوم خان صاحب کے فرزند عزیزم نوشاد سلمہ اللہ کی شادی میں شرکت و دعا اور پند و نصائح کی۔ اسی جگہ پر چند اہم شخصیات اور معززین خصوصاً وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور روی شنکریا وغیرہ سے بھی ملاقات اور دعا و سلام رہا۔ پھر صوبائی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے دفتر میں آپ کا ورود ہوا اور ذمہ داران جمعیت سے دعوتی و اصلاحی امور اور آپسی بھائی چارہ پر ناصحانہ گفتگو ہوئی۔ اتفاق سے اس دن وہاں تمام اضلاع کے نظام و دیگر ذمہ داران کی میٹنگ تھی، ان کے ساتھ ایک مختصر مجلس میں ان کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے، امن و شانتی، جو جماعت اہل حدیث کا طرہ امتیاز اور مشن ہے، کو مزید فروغ دینے اور کتاب و سنت کی روشنی میں سلفی منہج و اصول پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ اس مناسبت سے ڈاکٹر مبشر وانی و فقہ اللہ کی معیت میں سری نگر کے پاس سیاحتی اماکن سے گزرنے کا بھی موقع ملا اور یہ دیکھ اور جان کر بے حد رنج و انفسوس ہوا کہ مذموم و منحوس دہشت گردی کی پاداش میں ان اہم سیاحتی جگہوں پر ہوکا عالم طاری تھا اور دور دور تک کوئی سیاح نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور سارے جہان کو انسانیت کے سب سے بڑے ناسور دہشت گردی سے محفوظ و مامون بنادے اور وطن عزیز اور سارے سنسار میں انسانیت اور محبت کو عام فرمائے۔

مورخہ ۸ اگست ۲۰۲۵ء کو امیر محترم بنگلور تشریف لے گئے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے ناظم مالیات جناب کے بے منصور قریشی عرف دادو بھائی صاحب وغیرہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ فوراً چھوٹی چار مینار مسجد اہل حدیث تشریف لے گئے جہاں آپ نے جمعہ کا پر مغز خطبہ دیا، پھر ذمہ داران مسجد، احباب جماعت اور مصلیان سے ملاقات کی۔ پھر وہاں سے بڑی چار مینار مسجد اہل حدیث تشریف لائے جہاں مسجد کے ذمہ داران و اعیان اور ائمہ کرام اور خدام مسجد کے ساتھ مختصر نشست کی اور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعدہ آپ محترم مولانا سید معراج ربانی صاحب کے فرزند ارجمند کے عقد مسنون کی تقریب میں ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند محترم جناب الحاج وکیل پرویز صاحب کے ساتھ شرکت کی اور حاضرین کے سامنے شادی بیاہ کی اہمیت و ضرورت، اس کے احکام و مسائل اور رسم و رواج کے متعلق مختصر خطاب کیا اور نو بیابتا جوڑے کو مسنون دعا و مبارک باد دی۔

اگلی صبح امیر محترم تمل ناڈو کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ نے شہر چنئی میں ذمہ داران جمعیت اور اعیان جماعت سے ملاقات کے علاوہ متعدد خطابات کیے۔ پھر وہاں سے جنوب ہند کی معروف دینی دانشگاه جامعہ دارالسلام عمر آباد اور پرنام بٹ ہوتے ہوئے احباب و جماعت کے اصرار اور طلب پر یکم تشریف لے گئے۔ وہاں کے بعض اداروں، زیر تعمیر دینی و عصری اسکول اور مساجد کا معائنہ کیا اور مختصر خطاب فرمایا۔ اس موقع پر اعیان جماعت سے مختصر تعارف ہوا اور وہاں کے احوال کی روشنی میں ان کی رہنمائی اور ہمت افزائی کی۔ اس دوران امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش مولانا فضل الرحمن عمری صاحب سے ٹیلی فون پر دورہ اور اداروں کے سلسلے میں مفید گفتگو فرمائی۔ پھر وہاں سے نارائنا اسپتال بنگلور میں زیر علاج عزیز مکرم مولانا مطیع الرحمن شیش محمد سلمہ اللہ کی عیادت کے بعد آپ کی دہلی واپسی ہوئی۔

ازیں قبل مورخہ ۵ اگست ۲۰۲۵ء کو امیر محترم مغربی بنگال تشریف لے گئے اور جامعہ الامام البانی اتر دینا چپور کے زیر اہتمام تربیتی مشن و تقریب برائے تقسیم انعامات بمناسبت مسابقہ حفظ متون میں شرکت کی اور پر مغز صدارتی خطاب فرمایا۔ امیر محترم نے دعوتی و تنظیمی دوروں کے علاوہ حالیہ دنوں مختلف ملی جماعتوں اور تنظیموں کی میٹنگوں میں شرکت کی اور بہت سے ملی اور تعلیمی مسائل پر گفتگو فرمائی۔ حالات حاضرہ خصوصاً مدارس و مساجد اور وقف جائیدادوں کی حفاظت کے سلسلے میں ذمہ داران، وکلاء اور دانشوروں سے تبادلہ خیال کیا۔

۲ اگست ۲۰۲۵ء کو اہل حدیث کمپلیکس اوکھلا نئی دہلی میں متعدد وکلاء اور ماہرین کے ساتھ امیر محترم کی صدارت میں ایک اہم نشست منعقد ہوئی۔ جس میں بہت سے امور زیر بحث آئے اور مدارس و مساجد اور اوقاف کے سلسلے میں جماعتوں

(بقیہ صفحہ ۱۰ کا)

رب العزت اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے پر اس نعمت کا اثر دیکھے، ”وَيَجْزِيهِ الْبُؤْسُ وَالتَّبَاطُؤُسُ“ اور اللہ رب العزت غربت و بد حالی، فقری و تنگ دستی ظاہر کرنے کو ناپسند کرتا ہے، اور ”وَيُبْعِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ“ اللہ رب العزت کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ کوئی انسان لوگوں سے چٹ چٹ کر سوال کرے اور ”وَيُحِبُّ الْحَيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ“ اللہ رب العزت باحیا و پاکدامن اور پاکباز لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ (الصحيح: 1290، 1320، تہقیق: 5791، ترمذی: 2819) اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار کرے، اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان اس کا اظہار کرے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھائے اور عمدہ سے عمدہ سواری پر سوار ہو مگر انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نعمتوں کے اظہار میں کبر و غرور اور تکبر سے کام لے کیونکہ ان چیزوں سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اچھا سے اچھا کھائیے اور پیچھے اور اچھا سے اچھا لباس پہنئے مگر کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھئے، اسی بات کا حکم دیتے ہوئے جناب محمد عربی ﷺ نے فرمایا کہ ”كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَتْرَعَ نَعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ“ اسراف و فضول خرچی اور کبر و غرور اور اترائے بغیر خوب کھاؤ اور پیو اور ساتھ میں خوب صدقہ و خیرات بھی کرتے رہا کرو کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے بندے پر اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اثر ہو۔ (تہقیق: 5786) پتہ یہ چلا کہ ہم رب کی نعمتوں کا اظہار تو کریں مگر نہ تو ہم اترائیں اور نہ ہی کبر و غرور کو اپنائیں اور نہ ہی کسی کو حقیر و ذلیل سمجھیں ورنہ عذاب الہی سے دوچار بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ جناب محمد عربی ﷺ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی عمدہ لباس پہن کر گھمنڈ و غرور سے چورا تراتے ہوئے، بالوں میں لٹکھی کئے ہوئے اکڑا کڑ کر چل رہا تھا کہ رب العزت نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا۔ (بخاری: 5789، مسلم: 2088، الصحيح: 1507) بغیر کبر و غرور کے اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کیا کرو کیونکہ یہ ادارب کو پسند ہے اور اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو فقیر و مسکین نہ ظاہر کیا کرو، ورنہ ہمیشہ کے لئے فقیر و مسکین بن جاؤ گے کیونکہ یہ چیز رب کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی تمام نعمتوں کو پا کر کے بھی لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو غریب و فقیر ظاہر کرے، سماج و معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھپائے پھرتے ہیں، اپنے پاس سب کچھ مال و دولت، بینک و بیلنس وغیرہ رہنے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے میں اپنی غربتی کا رونا روتے ہوئے یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جو لوگ بھی یہ حرکت کرتے ہیں وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ ایسا کرنا رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں سے تو اللہ رب العزت کو نفرت ہے جو ایک تو اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور دوسری بری حرکت تو یہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو غریب و فقیر ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ☆☆☆

ذیلی جمعیتوں اور مدارس کے ذمہ داروں کے لئے جو رہنما خطوط، ہدایات، اور لائحہ کافی غور و خوض اور مشورے کے بعد تیار کئے گئے تھے، ان پر خصوصاً تبادلہ خیال ہوا۔ واضح رہے کہ یہ ہدایات و رہنما خطوط مدارس اور صوبائی جمعیتوں کو ارسال کئے گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اعیان ملت و جماعت کے ساتھ متعدد میٹنگیں کی گئیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت وغیرہ کی میٹنگوں میں شرکت کی گئی اور متعدد اہم شخصیات سے تبادلہ خیال ہوا۔

صوبائی جمعیت اہلحدیث تملناڈو و پانڈیچیری کا دعوتی و اصلاحی سفر: ضلع ترو و ناملائی بروز اتوار بتاریخ 2025/8/2 بعد نماز فجر چنئی سے صوبائی جمعیت کے امیر شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے ہمراہ دعوتی و اصلاحی سفر پر نکلے جس میں صوبائی جمعیت کے ناظم مولانا حافظ عبدالواحد صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ اور صوبائی جمعیت کے خازن جناب فہیم احمد صاحب اور صوبائی جمعیت کے نائب ناظم مولانا عبدالعلیم عمری صاحب اور چنئی شہر کے رائے پیٹ اور ٹریمپلکین کے مقامی جمعیت کے امیر جناب الطاف احمد عرف غیاث صاحب شریک رہے، ضلع ترو و ناملائی کا شہر جو کثیر قدیم مندروں کی وجہ شہرت کا حامل ہے ایسے قدیم اور روایتی شہر میں بتوفیق الہی جمعیت اہل حدیث کی شاخ قائم کی گئی اور مقامی جمعیت کا انتخاب عمل میں آیا جس میں نیلی کسٹم مسجد الرحمن المجدیث کے امام اور ضلع کڈلور جمعیت کے امیر جناب راض محمد صاحب عمری منجی بھی شریک مجلس رہے، انتخاب سے قبل امیر محترم اور راض محمد اور ناظم اعلیٰ کا صاحبانہ خطاب ہوا۔ وہاں سے چیٹ پیٹ شہر کے لئے روانہ ہوئے ڈاکٹر ذاکر حسین گلی میں واقع قدیم مسجد المجدیث کے ذمہ داران و مصلیان سے ملاقاتیں ہوئی جناب عبدالملک صاحب متولی مسجد ہذا اور جمعیت کے ذمہ دار جناب عظمت اللہ صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا اور عوام الناس میں خطاب ہوا کثیر تعداد میں خواتین موجود تھیں پھر وہاں سے چنئی کے لئے نکلے راستے میں اچارا پکٹم شہر میں المجدیث مسجد مسجد حفیظ المجدیث نئی تعمیر ہوئی ہے اس مسجد کو جناب عبدالحفیظ خان صاحب رحمہ اللہ کی اولاد نے جمعیت کی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا جو بالکل ہائی وے سے لگی ہوئی اور مسافروں کے لئے وقت پر نماز ادا کرنے کے لئے بہت ہی سہولت کی جگہ ہے، وہاں پہنچ کر مغرب کی نماز ادا کی گئی اور امیر محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ نے مرد اور خواتین پر مشتمل کثیر تعداد کو کتاب و سنت پر استقامت کے ساتھ جے رہنے کی تلقین کی اور رات بارہ بجے ہم تمام عافیت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے، یہ مکمل 18 گھنٹوں کا دعوتی اور اصلاحی سفر تھا جس میں امیر محترم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اللہ ہم سب کے سفر کو قبول فرمائے: آمین۔ (حافظ عبد الواحد عمری مدنی، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث ٹمل ناڈو اور پانڈیچیری)

☆☆☆

"Registered with the Registrar of Newspapers for India"
JARIDA TARJUMAN
(FORTNIGHTLY)
AHL-E-HADEES MANZIL, 4116, URDU BAZAR,
JAMA MASJID, DELHI - 110006
PH. : 011 - 23273407, TELEFAX : 23246613

R.N.I. No-39374/80
REGD. DL(DG-11)/8064/2023-25
Licenced to Post Without
Pre-payment in
LPC, Delhi RMS Delhi-110006
Under U (C) - 277/2023-25
September 1-15-2025

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام

اہل حدیث کمپلیکس

D-254، ایوان افضل انڈیا
جامعہ کبرا وکھلا، نئی دہلی-۲۵

رجسٹریشن کی آخری تاریخ
28 ستمبر 2025ء

اغراض و مقاصد

- ☆ مسلمانوں کو زندگی کے تمام امور میں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا۔
- ☆ قرآن کریم کی تلاوت، تجوید و حفظ، اس کے معانی و تفسیر پر فکر و تدبیر میں دلچسپی پیدا کرنا۔
- ☆ مسلمان بچوں میں قرآن کریم کی تلاوت و حفظ کا شوق پیدا کرنا۔
- ☆ امت کو کتاب الہی سے وابستہ کر کے دنیا و آخرت میں فو و فلاح سے ہمکنار کرنا۔
- ☆ حفاظ و قراء کی حوصلہ افزائی نیز مدارس میں نوجوان بچوں پر تجوید و تفسیر کی راہ ہموار کرنا۔
- ☆ اپنے وطن اور انسانی برادری کو قرآن کے پیغام اسن و شجاعتی، اخوت و بھائی چارہ اور عدل و انصاف سے متعارف کرانا۔

ممتاز حفاظ و قراء کے لیے بین الاقوامی مقابلہ قرآن میں نامزدگی کا امکان

شرائط شرکت مسابقت

- مقابلہ میں شرکت کی درخواست مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مقررہ فارم پر دی جائے گی۔ تاگزیر حالات میں رجسٹریشن کے لئے سادہ کاغذ پر بھی درخواست دی جاسکتی ہے، اور بذریعہ یونٹ کمی رجسٹریشن ممکن ہے البتہ مسابقت شروع ہونے سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے مطلوبہ فارم حاصل کر کے پُر کرنا ضروری ہے، زمرہ بچوں میں شرکت کے لیے پندرہ سال، زمرہ جوان اور سونے کے لیے ۲۰ سال، زمرہ اول، دوم اور ششم کے لیے ۲۵ سال سے عرصہ زائد نہ ہو۔ البتہ زمرہ پنجم اور ششم میں شرکت کے لیے تعلیمی اسکول، کالج کے وہ طلبہ جن کا پاس منظر مدارس نہ ہوں ان کی عمر ۲۵ سال مقرر ہے۔ امیدوار کا شمار ملک کے مشہور پیشہ ور قراء میں نہ ہوتا ہو۔ اس سے پہلے وہ کسی بین الاقوامی مقابلہ حفظ و قراءت میں حصہ نہ لے چکا ہو۔ مرکزی جمعیت کے کسی مقابلے کے شرعیہ قاری کو اس زمرے میں یا اس سے ذریعہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی جس میں وہ پہلے بھی حصہ لے چکا ہو۔ مقابلے میں شرکت کی مکمل درخواست، القاد و مقابلے سے پانچ روز قبل دفتر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو موصول ہونا لازمی ہے بصورت دیگر درخواست رد کر دی جائے گی۔ حفظ قرآن اور تجوید و احکام کی قابل قبول سند یا تصدیق نامہ کی فوٹو کاپی درخواست کے ساتھ منسلک ہونا راسل اپنے ساتھ لائے۔ مقابلے میں شرکت کی تاخیر کسی دینی کسی ادارے یا معروف مسلمان تنظیم کی جانب سے ہونی چاہیے۔ اصول تجوید و قرأت سے ناواقف امیدوار کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا۔ حفظ کرے طلبہ کو زمرہ پنجم (تا غرض قرآن مکمل) میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔

مسابقہ فارم جمعیت کی ویب سائٹ www.ahlehaadees.org سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

نیز مسابقہ فارم مرکزی کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی موجود ہے۔

مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں

مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کمیٹی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند
اہل حدیث منزل ۴۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد دہلی-۶، فون: 011-23273407، موبائل: 9213172981, 8744033926

الداعی: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

Total Pages 32

Printed & Published by Mohammad Tahir, on behalf of Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind, and printed at M.S. Printers, A-145, Gali No.8, Chauhan Banghar, Seelampur and published from Ahle Hadees Manzil 4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.
Editor: Md Khurshid Alam

32